

श्रीमद् अभयदेवसूरि प्रथमानुवाक गुरुचक्र १

॥ श्री ॥

शुद्धदेव अनुभव विचार

कर्ता परमयोगी जैन धर्माचार्य मुनी श्री
१००८ श्रीमद् विद्वान्दजी महाराज

प्रकाशक—

श्रीमद् अभयदेवसूरि प्रथमानुवाक
जैन श्वेताम्बर मित्रमण्डल
कलकत्ता २१ केनिग स्ट्रीट

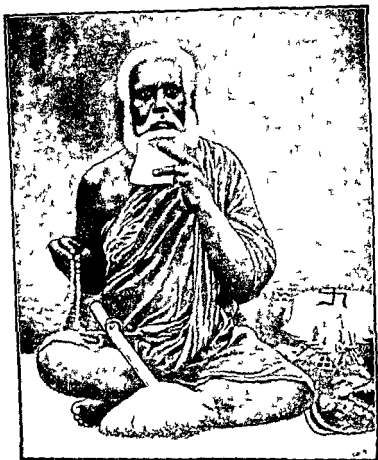
सहायक

श्रीयुक् बाबू शालमचन्द्रजी गोलछा
बेंगलोर निवासी

मूल्य आत्मविचार)

वीरसम्पत् १४४०

विश्वम सम्पत् १८०८

तेन धम चाय योगनिष्ठ
 श्रीमद स्वामी चिदानन्दजी महागर्ज ।
 स्वग रोहण सम्पत्तेश्चैव प्रीतिवृत्त्या ए च इमार

The Government of India
 has acquired this work under
 Section 39 of the Copyright Act, 1912.

वक्तव्य

जैन दर्शनमें हिंदी साहित्यकी वर्तमान समयमें जब भारत वर्षमें सर्वत्र हिन्दी भाषाका प्रचार जोरोंसे हो रहा है तब श्वेताम्बर सम्प्रदायमें विद्याके अभावसे नहकि धरावर तत्व विचारके अथवा इतिहास आदिके ग्रन्थ प्रकाश होते हैं, देखिये दिगम्बर सम्प्रदायमें हिन्दी धार्मिक ग्रन्थोंकी उन्नति किस उत्साहके तथा परिधमके साथ हो रही है इसका कारण दिगम्बर भाइयोंकी विद्या में रचि और धर्ममें प्रेम तथा द्रव्यका सदुपयोगही है। इस लिये श्वेताम्बर समुदाय वालोंकी भी हिन्दीमें ऐतिहासिक, वैज्ञानिक तथा सांख्यिक ग्रन्थ प्रसिद्ध करनेमें उत्साहके साथ द्रव्यकी सहायता करके विद्याका प्रचार विशेष करनेपर दृष्टिदेना उचित है। देखिये गुजरातीमें जैन साहित्यकी वृद्धि किस उत्साहसे हो रही है और जन समुदायको लाभ मिल रहा है, परन्तु मारवाड, मेवाड़, पन्जाब, मालवा तथा पूरब आदि देशोंके लोगोंको गुजरातीका अभ्यास नहीं होनेसे इन ग्रन्थोंसे लाभ नहीं उठा सके, हिन्दीमें ग्रन्थ आगरा तथा लाहौर आदि कई स्थानोंसे निकलने शुरू हुए हैं, यह शुभ चिन्ह देखके हर्ष होता है।

कलकत्तेमें आचार्य महाराज श्री श्री, १००८ श्री जिन चारित्र सूरजीके उपदेशसे यहांके धर्मानुरागी चन्द्र महाशयोंका प्याल इस तरफ आकर्षित हुवा और इस कार्यमें सहायता देनेका उत्साह दिखाया इसके परिणाममें श्रीमदु अभयदेव सरियन्धमाला।

निकाजना स्थिर हुआ, जिसके फल स्वरूप एक प्रथम 'नियम स्मरण पाठमाला, बाबू मेरूदान जी कौठारीजी तरफसे प्रकाश हो गया है।

यह दूसरा गुच्छक भी इसी शुभकार्यके फल स्वरूप श्रीमद् चिदानन्द जी महाराज एत "शुद्धदेव अनुभव विचार" श्रियुक्त बाबू साजम चन्द जी गोलदा श्री बगलार निवासीने प्रकाश करनेमें सहायता देकर प्रथमालामें छुद्रि करी इस लिये उक्त महाशयकी हार्दिक धन्यवाद दिये विना आगे नहीं बढ़ता।

बाबू साजम चन्दजीका कुत्र परिचय यदा देना योग्य है आप भी विकानेरके निवासी हैं और बगलोरमें आपकी कोठी है लक्ष्मीधरिणी हॉस्तर निर्मिमान तथा धर्मज्ञ हैं आपकी धर्मके ऊपर पूर्ण श्रद्धा है और सार्धमिकसेवा, ज्ञानदाता, आदिम आप सदा उत्साहित रहते हैं, प्रतिक मद्र, सरलस्वभाव, तथा लोक सेवाम भी आपकी रुचि रहती है, यह प्रथम आपके काका शुशाल चन्दजी तथा भ्राता पेमराज जीके स्मरण प्रभावना करके जैन धर्मके अनुरागी सज्जनोंका आत्म विचारका लाभ पहुचानेके वास्ते प्रकाश कराया है।

इस प्रथमकी उत्तमताके विषयमें तो इतनाही लिखना उपयुक्त है कि कताने अन्य जीवोंके वास्ते आत्म विचारका समुद्रसे मथन करके एक छूटेसे रत्न पाजमें अमृत सप्रह कर दिया है, प्रथम स्वतन्त्र अनुभव ज्ञानसे रचा हुआ है सो पठन, मनन करनेसे वाचकोंको स्वत अनुभव हो जायगा।

इस ग्रन्थके विषय तथा अनुभवके सम्बन्धमें श्री आचार्य महाराज प्रस्तावनामें लिखेंगे इस लिये यहा विशेष नहीं लिखा

इस ग्रन्थकी प्रथम आवृत्ति विक्रम सम्वत् १९६६ मे बम्बईके हेन्दी जैन कार्यालयके सम्पादक वास्तूर चन्द जी गादीयने प्रकाश की थी परन्तु उसमें अशुद्धियें बहुत रह गई थीं तथा प्रथम आवृत्ति शेष भी हो गई इस लिये यह दूसरी आवृत्ति सुद्ध करवाके प्रकाश करी है ।

चतुर्विंशत्ता दास—

कोठारी यमुना लाल ।

भूमिका

सर्व जैन तत्वाभिलाषी आत्मार्थियोंको विदित हो कि यह "शुद्धदेव अनुभव विचार" ग्रन्थ अर्ध्यात्मी मुनी श्रीचिदानन्दजीने विशेष आत्म विचार करने वालोंके लिये अपने अनुभव ज्ञानद्वारा रचकर भव्य जीवोंका बड़ा उपहार किया है। इस ग्रन्थमें शुद्ध देवकी परीक्षा करायके उसके ऊपर ५७ बोल उतारके एक एक बोलमें ज्ञेय, हेय, उपादेय, उत्सर्ग और अपवाद पाच पाच बोल उतारे हैं। जिसमें आत्मा तथा परमात्माका ऐक्य करके इस सुगमतासे समझाया है कि पठन करनेवालेको जल्दी आत्माका बोध होकर अपने यथार्थ स्वरूपकी पहचान हो जाय और स्वसम्बेदन तथा भेद ज्ञानद्वारा अपने निज स्वरूपको यथार्थ समझ कर आत्मध्यानमें शीघ्र प्रवृत्ति कर सके।

सतावन बोल यह हैं—व्यवहारसे देव किसको। माना चाहिये, २ निश्चयसे देवका स्वरूप क्या है, ३ द्रव्यसे देव किसको कहते हैं, ४ भावसे देव किसको कहते हैं, ५ सामान्य देव, ६ विशेष देव, ७ नामनिक्षेपसे देव, ८ स्थापनानिक्षेपसे, ९ द्रव्यनिक्षेप, १० भावनिक्षेप, ११ प्रत्यक्ष प्रमाण, १२ अनुमान प्रमाण, १३ उपमाप्रमाण, १४ आगमप्रमाण, १५ द्रव्य, १६ क्षेत्र, १७ काल, १८ भाव, १९ अनादिअनन्त, २० अनादिस्तान्त, २१ सादिशान्त, २२ सादिअनन्त, २३ नित्य, २४ अनित्य,

२५ एक, २६ अनेक, २७ सय, २८ असत्य, २९ वक्तव्य,
 ३० अयक्तव्य, ३१ भेद, ३२ अभेद, ३३ भव्य, ३४ अभव्य,
 ३५ नित्य, ३६ अनित्य, ३७ परमस्वभाव, ३८ कर्ता, ३९ कर्म,
 ४० करण, ४१ संप्रदाय, ४२ अपादान, ४३ व्याघार, ४४ नय
 गमनय, ४५ संप्रहनय, ४६ ऋजुसूत्रनय, ४७ शब्दनय ४८ सम
 मिरुद्धनय, ४९ परभूतनय, ५० स्यात्अस्ति ५१ स्यात्नास्ति,
 ५२ स्यात्अस्तिस्यात्तास्ति, ५३ स्यात्अवक्तव्य, ५४ स्यात्अस्ति
 अवक्तव्य, ५६ स्यात्नास्ति अवक्तव्य, ५७ स्यात्अस्ति स्यात्
 तास्ति युगपद् अवक्तव्य ।

इस प्रकारसे ५७ रीतिसे भिन्न भिन्न करके देवका स्वरूप
 समझाया है सो धाचक्र वगको ग्रन्थ पठन करनेसे अनुभव
 होगा इस लिये प्रस्तावनाम विशेष विस्तारम नहीं लिखा है ।

हमारा पाठक वगसे यही अनुरोध है कि इस ग्रन्थको
 विचार पूर्वक एकान्तम बैठकर पठनकरनेका परिश्रम करगे
 तो आत्माका कल्याण होगा और सम्यक्त्व प्राप्तिमें बड़ी सहायता
 मिलेगी । और ग्रन्थ भी उक्त महात्माके रचे हुए है सो श्रीमद्
 अभयदेव सूरी ग्रन्थ मालमं क्रमसे प्रकाशित होंगे जिससे भग्य
 जीवोंका बड़ा उपकार होकर धर्ममें विशेष दृढ़ता होगी ।

लेखक भट्टारक श्रीजिनचारित्र सूरी वृद्ध
 गच्छ स्वरत्त वही गद्दी बीकानेर ।

श्रीमान् श्रेष्ठ पुशांतचन्द्र जी गोलचन्द्रका

ससिस

जीवन वृत्तान्त ।

राजपूताना मारवाड़के प्रसिद्ध शहर बीकानेरम जीमा, जीवादि नरतत्व स्वरूप जानकार राज्य, सभा शृंगार कारक, दया, दान धैर्य औदार्य आदि गुणात्कृत, देव गुरु भक्ति कारक केवली प्ररूपित शुद्ध धर्म आराधक, कचराखी गोलचन्द्रा गोत्रीय आंश वज्र प्रख्यात श्रेष्ठ श्री मुन्नालाल जी नामके श्रावक हुये आपके परम शीलात्कार वारिणी श्रीमती मरू बाई नामसे स्त्री थी ।

प्रबल पुण्यके योगसे आपके घरम तीन पुत्र उत्पन्न भाये । जिनके नाम-पुशांतचन्द्रजी १ फत्तेचन्द्रजी २ पन्नालालजी ३ तीनोंमें आप चरित्रनायक प्रथम पुत्र थे और बाल्यावस्थासे ही बुद्धिमान विवेकी एवं चतुर होनेके कारण अल्प समयमेंही गणितकला आदि सीखकर हांशियार हागये ।

तदन्तर आप मयशूर राज्यान्तर्गत प्रसिद्ध शहर बंगलोरम आपके दादाजी रीजराजजी साहिबके पास रहकर संपूर्ण व्यवहारिक विद्याका ज्ञान प्राप्त कीया, और यहा पर ही प्रथम दुकान रोजके न्याय पूर्वक द्रव्योपार्जन करना शुरू कीया । प्रायः युरोपियन लोगोंसे लेन देन परिचय जयादा रहनेसे

और उनके साथ हमेशा बोलचालके मुआवरेसे आप इंग्लिश भाषा बोलना समझना, लिखना, अच्छी तरह जानगये ।

आपने अपनी बुद्धिमानीसे व्यापार करके अच्छा द्रव्य मपादन किया ।

मरू आतम आपको व्यापार बजा बतानेवाले । तथा व्यापार करनेकी प्रेरणा करनेवाले श्रेष्ठ आपके बाबाजी श्री धीनराजजी गालेबद्ध थे ।

आपने इका व्यापार करनेके लिये रुपये २३०००) उम्द दीये थे ।

इस धाडी रकमसे आपने अच्छा काम चलाया और अपना अकतमन्दीसे मृत्यु समय तक करीब ६ लाख रुपये जाड़ सके ।

आप धर्म काय आदिर्म प्राय खर्च भी बहुतायतसे करते रहते थे । तीर्थ यात्रा देवगुरु भक्तिम हार्दिक प्रीति एवं श्रद्धा रखत थे ।

प्रतिवष पशुपणादि पवम उचे भावसे बोली आदि बालकर १४ गान्न या पालना पोषा श्री करपमृज्जके पाने आदि लीया करत थे ।

मद्र परिणामी होनेसे किसीके साथ विशेष इषां छेप आदि न रखते थे ।

आपको सामायिक करनका बहुत भाव था । पाच तिथी आदि लीलात्री त्याग पूर्वक चउ विहार करते थे ।

आपको प्रातःकाल जल्दी उठकर सामायिक, शिक्ताय ध्यान, शत्रु जय रास, गौतम रास और बहुतसे छंद सप्त स्तोत्र स्मरणों के पाठ करनेका नियम था ।

आपने अपने पुत्रोंको भी प्रतिक्रमण बगैरह सीखनेका बोध देकर उन्हें भी धर्मसे परिचित कीये ।

तदनन्तर आपने दक्षिण सिकन्दरावादके पास वारकस या तर्मल गिरीर्म और एक दुकान खोलकर युरोपियन् और देशी लोगोंके साथ शराफी लेन देनका जोर शोरसे काम चलाया । आपका न्यात जात और पच पचायतमे हमेशा उच्च दजा था और उसी प्रकार आप भी उचित स्थानपर मुनासिव द्रव्य व्यय करनेसे न चूकते थे । आपको अपने पूर्वजोंकी पुरानीही फेशन पसन्द थी ।

यद्यपि आप इंगलिश भाषाके ज्ञानसे प्रत्येक जगाह बोल-चालम रुबावदार जरूर थे मगर नई फेशनके कोट पतलून बगैरह जो घर आपके धुजुगेमिसे किसीने न पहिनाहो । ऐसे वस्त्रोंमे आप भी सदा नफरत रखते थे !

तपस्या उपवास आयविल प्रकाशण आदि प्राय करते रहने थे ।

प्रियेप कर आपका रहना ऐसे स्थान परही रहा कि जहा जिन मन्दिर या साधु साध्वी व्याख्यान आदिका योग न मिलता हो ।

बगलोरमे आप जब पहिले रहे तो वहा पर भी जिन मन्दिरका प्रभाव ही था ।

जब आप तमल गिरीजी दुकानपर रहे तब तो आजबत्ता पर्यं तिथिको सिक्न्दरावाद या हैद्रावादके जिन मन्दिरोंमें आकर दर्शन, पूजा ध्याख्याका काम ले सकने थे ! और वहाँ पर तो तीर्थराज श्रीकुल्याजी गजदीक होनेसे सालमें एक या दो बार वहाँकी यात्राका भी काम लेते थे ।

१९६३में वृहत्खत्तर गच्छीय पूज्य जेनाचार्य १००० श्रीजिन सिद्ध सूर्यश्वरजी महाराज हैद्रावाद बेगमवाजार जैन मन्दिरमें धातुर्मास किया तब बराबर ४ मास वहाँ ही रहकर आपके ध्याख्यान भादिका काम लीया था और सराहनीय भक्ति कीया था ।

आपके पुत्रज खत्तर आचार्य गच्छीय समुदायमें हाँसे आप भी स्वगच्छानुराग अर्थात् रहते थे ।

तदनन्तर आपने मद्रास फरम कुडा स्थानपर और एक दुकान बीया और रामेश्वरके रास्ते हिन्डीवनम् स्थानमें और पेनरोटीमें और दुकान कीया ।

आपका व्यापार सब जगह । गराफी बँकर (रेडी मनी बैंक) का था दूसरा कटक व्यापार आपको पसन्द न था ।

जब आपका निवास टिंडी घनमें होता था तब भी जिन मन्दिरका अभाव रहा । और जब आप फरम कुन्डेमें रहते थे तब तो पर्युषण भादि मुख्य त्रिवसोंमें सावकार पेटके मन्दिरमें आकर धर्मवृत्त्य करले थे ।

आपको जहाँ तब योग मिला है प्रतिवर्ष पर्युषणमें श्री कल्पसूत्रजी धुननेका नियम था ।

आपको जीव दयामें बहुत कुछ लागणी थी। आपके पुत्र तो ५ हुये थे मगर उनमें से ३ सन्तान मौजूद रहे।

जिनोंके नाम १ छगनमल जी २ अमोरचन्द ३ दीपचन्द बड़े दोनों पुत्रोंके विवाहमें आपने अच्छा द्रव्य व्यय किया था। अन्तमें अच्छा यश प्राप्त करके ६१ वर्षकी सर्वायु भोगकर १६७७के आषाढ़ चदि ६मीको मद्रास फर्म कुन्डा स्थानमें धर्म ध्यान पूर्वक पाप आलोचना आदि करके स्वर्गगामी हुये। ईश्वर आपकी आत्माको शान्ति प्रदान करे और सन्तानोंको धर्म वत्त।

आपके अन्तकाल समय बड़े पुत्र छगनराजजीने रु २००००) धर्म खाते देनेका सकल्य किया है।

और इस पुस्तकके प्रकाशित करानेके लिये श्रेष्ठ पेमराज जी जो आपके भतीजे होते थे उनके वासते रु १५०) श्रेष्ठ शालमचन्दजी गोच्छाने रु २००) एवं सर्व रकम रु ३५०) पुस्तक छपवानेमें खर्चका देना कहा था तदनुसार ये रकम श्रेष्ठ श्री शालचन्दजीने श्रेष्ठ कुशलचन्द जी तथा पेमराज जीके नाम स्मरणके लिये दी गई और पुस्तक छपवाके वितरण की गई।

यह सक्षेपसे कुशलचन्दजीका जीवन वृत्तांत विद्या विलास प० नेमिचन्द यतिने प्रसिद्ध भाषामें लिखा।

६ विद्याविलास—

प० नेमिचन्द।

विषय-अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ
१ व्यपहारसे देवका स्वरूप	१
२ निश्चयसे देवका स्वरूप	५
३ द्रव्यदेवका स्वरूप	८
४ भावदेवका स्वरूप	९
५ सामान्यदेवका स्वरूप	१०
६ विशेषदेवका स्वरूप	११
७ नामनिक्षेपासे देवका स्वरूप	१२
८ स्थापनानिक्षेपासे देवका स्वरूप	१३
९ द्रव्यनिक्षेपासे देवका स्वरूप	१५
१० भावनिक्षेपासे देवका स्वरूप	१८
११ प्रत्यक्ष प्रमाणसे देवका स्वरूप	१६
१२ अनुमान प्रमाणसे देवका स्वरूप	१६
१३ उपमान प्रमाणसे देवका स्वरूप	२०
१४ आगम प्रमाणसे देवका स्वरूप	२१
१५ द्रव्यसे देवका स्वरूप	२३
१६ क्षेत्रसे देवका स्वरूप	२४
१७ कालसे देवका स्वरूप	१५
१८ भावसे देवका स्वरूप	२६

विषय	पृष्ठ
१९ अनादिअनन्त भागसे देवका स्वरूप	२९
२० अनादिस्तान्त भागसे देवका स्वरूप	२९
२१ सादिशान्त भागसे देवका स्वरूप	२९
२२ सान्निभनन्त भागसे देवका स्वरूप	३०
२३ नित्यपक्षसे देवका स्वरूप	३१
२४ अनित्यपक्षसे देवका स्वरूप	३१
२५ एकपक्षमे देवका स्वरूप	३१
२६ अनेक पक्षसे देवका स्वरूप	३२
२७ सत्यपक्षसे देवका स्वरूप	३२
२८ असत्यपक्षसे देवका स्वरूप	३१
२९-३० वक्ष्य अज्ञानव्यपक्षसे देवका स्वरूप	४०
३१ भेदस्वभावमे देवका स्वरूप	४१
३२ अभेदस्वभावमे देवका स्वरूप	४२
३३-३४ भव्यस्वभाव अभव्यस्वभावमे देवका स्वरूप	४३
३५ ३६ नित्यस्वभाव अनित्यस्वभावसे देवका स्वरूप	४४
३७ परमस्वभावसे देवका स्वरूप	४५
३८ ३९ द्वैकारकोसे देवका स्वरूप	४६
४० नयगमनयसे देवका स्वरूप	४६
४१ सन्ग्रहनयमे देवका स्वरूप	४६
४६ व्यवहारनयसे देवका स्वरूप	५०
४७ सृष्टिसूत्रनयसे देवका स्वरूप	४६

	विषय	पृष्ठ
४८	शब्दनयसे देवका स्वरूप	५०
४९	समभिरुद्धनयसे देवका स्वरूप	“
५०	पञ्चभूतनयसे देवका स्वरूप	५१
“	नयगमनय	५२
“	सप्रहनय	५३
“	व्यवहारनय	५४
“	ऋतुसूत्रनय	५५
“	शब्दनय	५६
“	समभिरुद्धनय	५७
“	पञ्चभूतनय	५८
“	सप्तभन्गीकास्वरूप	८२
५१	स्याद्देवअस्ति	८३
५२	म्यात्देवनास्ति	“
५३	म्यात्देव अस्तिनस्ति	“
५४	स्याद्देव अवक्तव्य	८४
५५	स्याद्देवअस्तिअवक्तव्य	“
५६	स्याद्देव नास्तिअवक्तव्य	“
५७	स्याद्देव अस्तिनास्ति युगपत् अवक्तव्य	८५
“	अतमगल	८७

अथ शुद्ध देव अनुभव विचार ।

दोहा

शुद्ध देव अनुभव कहूँ, शासनपति महाराज ।
श्रुतदेवी गुरु सुमरतां सफल होत सब काज ॥१

१ प्रथम व्यवहारसे देवका स्वरूप कहते हैं—

जो १८ दूषण करके रहित और १२ गुण ३४ अतिशय ३७ वाणी करके युक्त हो उसको व्यवहारसे देव कहते हैं। बारह गुणोंमें चार तो मूल अतिशय और आठ महा प्रतिहार्य हैं। यह शास्त्रोंमें प्रसिद्ध है इसलिये यहाँ विस्तारसे नहीं लिखे, और अन्तराय कर्मके नष्ट होनेसे जो पाच लब्धि उत्पन्न होती है सो कहते हैं। दान देनेमें जो अन्तराय है सो प्रथम दोष दानान्तराय है। दूसरा लाभान्तराय है। अर्थात् लाभ न होने पावे यह दूसरा दोष है। तीसरा भोगान्तराय अर्थात् भोग न करने पावे यह तीसरा दोष है। चौथा उपभोगान्तराय अर्थात् बारम्बार वस्तुको न भोग सकें। पाँचवा

वीर्यान्तराय अर्थात् पराक्रम (शक्ति-या बल) पूरा न हो, यह पाचवा दूषण है। यह पाचो बातें निसमें न पाई जायें यह इन दूषणोंसे रहित है। क्योंकि यह पाचो दूषण तीर्थकरोंमें नहीं पाये जाते। देखो गृहस्थावस्थाम जैसा तीर्थकर दान देने हैं तैसा दूसरा कोई मनुष्य दान नहीं दे सकता है। और फिर साधु (मुनि यति) होनेके बाद केवल ज्ञान, केवल दर्शन उपार्जन करके अनेक भव्य जीवोंको उपदेश अर्थात् आत्मस्वरूप बतलाते हैं यह आत्मस्वरूपका बतलाना ही उका दान है, दूसरा लाभ भी उनको ऐसा है कि दूसरे चक्रवर्ती वासुदेव आदिको ऐसा लाभ न होगा और दूसरा जाकि ज्ञान, दर्शन, चरित्र अनादि कालक तिरोभाव (दबे हुए) थे सो कर्मोंके क्षय होनेसे आविर्भाव (प्रगट) हुए। सो फिर कभी तिरोभाव न होगा यह अक्षय लाभ हुआ। तीसरे भोगका सुनो कि जो ज्ञान, दर्शन, चरित्र, उत्पन्न हुए थे फिर कभी नष्ट न होंगे इस लिये ज्ञान, दर्शन, चरित्रकाही भोग हुआ। चौथा उपभोग कहते हैं कि जो धारम्भार अपनी आत्मामें रमण करना उससे कदापि अलग न हाना उसका नाम उपभोग है। पाचवा वीर्यका अर्थ करते हैं कि कर्मोंका क्षय होनेसे पौद्गलिक वीर्य नष्ट हुआ। और आत्मवीर्य अर्थात् आत्माकी जो शक्ति प्रकट हुई वह शक्ति केसी है कि जो कर्मसयुक्त जीव हैं उन जीवोंमेंसे चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव आदि किसीमें भी वह शक्ति नहीं है। ऐसी उनमें अनंत शक्ति है। क्योंकि देखो वह इस शक्तिसे भूत भविष्यत् वर्तमान

कालके भाव और छ पदार्थोंके अनन्त गुण पर्यायरूप उत्पादक व्यय, ध्रुवताको एक समयमें देखते हैं। वही धीरे धीरे अर्थात् अनन्त शक्ति है। सो इन पाच दूषणोंके जानेसे प्रभुमें गुण हो जाते हैं और जिसमें पाच बातें पूर्ण नहीं उसको दूषण सहित कहते हैं। छठा हास्य परमेश्वरमें नहीं क्योंकि हास्य उसीको आवेगा जो अपूर्व बातको देखेगा सो अर्हन्त देवके ज्ञानमें कोई भी वस्तु अपूर्व नहीं है कि जिससे हास्य आवे। सातवा रति अर्थात् प्रीति भी किसी पदार्थमें नहीं। आठवा अरति अर्थात् जो वस्तु अप्राप्य हो उसके प्राप्त होनेका यत्न करना उसका अरति कहते हैं, सो परमेश्वरको सर्व वस्तु प्राप्त है। अतः उनमें अरति भी नहीं है। नववा भय है सो परमेश्वरको किसीका भय नहीं। दशवा जुगुप्सा अर्थात् किसी मलिन (खराब) वस्तुसे ग्लानि करना सोभी भगवानके नहीं। ग्यारहवा शोक अर्थात् चिन्ता करना सोभी उनमें नहीं। बारहवा काम अर्थात् स्त्री, पुरुष, नपुंसक इन तीनों वेदोंका विकार सोभी उनमें नहीं। तेरहवा मिथ्यात्व, चौदहवा अज्ञान, पंद्रहवा निद्रा, सोलहवा अविरति, सत्रहवा राग, अठारहवा द्वेष यह आठ दूषण भी प्रभुमें है नहीं। इन अठारह दूषणों करके जो रहित हो वह व्यवहारसे देव है। परन्तु इन अठारह दूषणोंमेंसे एक भी दूषण जिसमें हो वह व्यवहारसे भी देव नहीं। इसी तरहसे ३४ अतिशय ३५ धार्याका विस्तार भी शास्त्रोंमें कहा है। इसलिये मैंने नहीं कहा क्योंकि ये बातें सर्व

जेनियोंर्म प्रसिद्ध हैं, इस रीतिसे जिसका चेसा स्वरूप हो उसका व्यवहारसे देय कहा जा चाहिये ।

अब इस व्यावहारिक देवमें भव्यजीवोंको ज्ञेय, देय उपादेय, उत्सर्ग और अपवाद उतारकर दिखाते हैं । प्रथम ज्ञेय क्या है ? ज्ञेय नाम वस्तु (पदार्थ) जाननेका है । इस जगह देय और बुद्धेयका स्वरूप जाननेके योग्य हैं । इन दोनोंमेंसे बुद्धेयको देय अर्थात् छोड़नेके योग्य जानकर छोड़े (त्याग करे) इस जगह यह देय हुआ, और देवको उपादेय अर्थात् ग्रहण करनेके योग्य जान कर ग्रहण करे यह उपादेय हुआ । उत्सर्ग इस जगह क्या वस्तु है सो कहते हैं कि बहूतके ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य अव्याघाधादिक निज गुणोंको निमित्तकारण जानकर विचारना सो उत्सर्ग मार्ग है । अब इस जगह अपवादमार्ग कौनसा है सो दिखाते हैं कि जब देवके निजगुणोंमें चित्त न उठरे अथवा देवके निजगुण विचारनेकी समझ न हो तो बाह्य गुणरूप जो ३४ अतिशय, ३५ याणी, आठ महा प्रातिहार्य आदि हैं, सो विचारि अथवा हे प्रभु तू नारनेवाला है मैं तेरा सेवक हूँ हे नाथ तेरे सिष्याय और काह मुझे नारनेवाला नहीं है, इत्यादि अनेक निमित्त कारण देवकोही मुख्य मानकर स्तुति करे सो अपवाद मार्ग है ।

अब दूसरी रीतिसे भी इहीं पांच बालोंको उतारते हैं कि जिस भव्य जीवने शुद्ध गुरुकी चरण सेवासे आत्मस्वरूपको जाना है उसके वास्ते व्यवहारसे देवके स्वरूपमें इहीं पांच रीतियोंसे उतारकर दिखाते हैं, कि ज्ञेयसे तो

देवका स्वरूप जानना । जो रीति हम ऊपर देवके स्वरूपमें लिख आये हैं वह श्रेय है । और देवमें हेय क्या वस्तु है सो दिखलाते हैं कि जिस समयमें भयजीव देवके अतरंग (निज) गुणोंका स्मरण करने लगे, उस समय बाह्य जो देवतारूप अतिशय और महाप्रातिहायादि हैं उनका हेय अर्थात् छोड़नेके योग्य जाने और भगवानके ज्ञान दर्शनादि जो निजगुण हैं वे 'उपादेय' अर्थात् ग्रहण करनेके योग्य हैं । तथा उत्सर्गमार्गसे भगवतके निजगुणोंको अपने आत्मगुणोंमें अभेदवृत्तिसे विचारे । जबतक चित्तकी वृत्ति भगवतके गुणोंमें और आत्मगुणोंमें अभेद रहे तबतक उत्सर्गमार्ग है, और जब उस अभेद वृत्तिमें चित्त स्थिर न रहे तब उस वृत्तिको सहायता देनेकवास्ते अपवादमार्गसे प्रभुके निजगुणोंको विचारे सो अपवादमार्ग है । इस रीतिसे व्यवहारसे देवका स्वरूप कहा ।

२ अब निश्चयसे देवका स्वरूप कहते हैं ।

निश्चय अर्थात् शुद्ध व्यवहारसे देव अपनी ही आत्मा है । क्योंकि देखो सप्रहनयकी सत्ता देखता हुआ जीवका स्वरूप ज्ञान, दर्शन, चरित्र धीर्यमयी शक्तिभाव अर्थात् तिरोभाव (दबाहुवा)में सिद्धके समान तरण तारण अपनी आत्माही है । इसलिये शुद्ध देव अपनीही आत्मा है और पंचपरमेष्ठि तो निमित्त कारण है । इसीलिये श्रीहिमचन्द्राचार्य जीने चौतराग स्तोत्रमें पंचपरमेष्ठिसे आत्माको अधिक कहा है, सो श्लोक दिखाते हैं कि—

य परात्मा पर ज्योति परम परमेष्ठिनाम् ।

आदित्य घर्ष तमस परस्ता दामनन्तियम् ॥१॥

सर्वेयेनोद मूल्यत समूला फ्लेश पादपा ।

मूभायस्मैनमस्यन्ति सूरासुरनरेश्वरा ॥२॥

अर्थ, जो परमात्मा सर्व ससारी जीवोंसे श्रेष्ठ स्वरूपवाला, केवल ज्ञानमय वह पंचपरमेष्ठिमें प्रधान (मुख्य) है व जिसको सूर्यके समान उद्योत करनेवाले पंडितजन मानते हैं ॥ १ ॥

निसी राग द्वेषादिभ फ्लेशकारी यज्ञोंको जड़में उखाड़ डाले हैं और जिसको सुरपति, असुरपति, नरपतियोंका समूह मूर्ध्नायाने मस्तकसे नमस्कार करते हैं ॥ २ ॥

अथ इस निश्चय अर्थात् शुद्ध व्यवहारमें भी पाच बोल उतारकर दिग्वाते हैं । इस निश्चय अर्थात् शुद्ध व्यवहारमें ज्ञेय क्या वस्तु है कि आत्माके स्वरूपको पहिचाने । उस आत्म-स्वरूपमेंही गुरुबुद्धि माने । क्योंकि शास्त्रमें ऐसा कहा है कि (तव्य गृहाति इति गुरु) अर्थात् तत्त्वज्ञ जो ग्रहण करे उसीका नाम गुरु है । तो यह आत्माही तत्त्वको ग्रहण करनेवाला है, नतु कोई अन्यके ग्रहणसे कार्य सिद्धि । इसलिये आत्माही गुरु ठहरा । और धर्मको जाननेवाला भी आत्माही है । क्योंकि शास्त्रार्थ कहा है कि (वस्तु साहायो धर्मो) अर्थात् जो वस्तुका स्वभाव हो वही उसका धर्म है । तो आत्माका स्वभाव ज्ञान, दर्शन, चारित्र, धीर्यमयी है । इसलिये आत्माका जो स्वभाव साही धर्म ठहरा । इस रीतिसे जानने योग्य आत्माको जानना उसीका

नाम हेतु है । और प्रथम जो निमित्त कारण देवका स्वरूप ऊपर लिख आये उसका स्वरूप भी जाने, सो इस जगह जो कि निमित्त कारण अवलम्बन प्रथम लिख आये हैं उसको हेतु जान कर छोड़े, और निरावलम्बन होकर अपनी आत्माको ग्रहण करता हुआ आत्मस्वरूपको ही विचारे इसका नाम उपादेय है । अब उत्सर्गमार्गसे जो स्वरूप ऊपर लिखा है उसीसे निर्विकल्प एकत्वसे जो विचार है, वो उत्सर्गमार्ग है । उस निर्विकल्पमे जब चित्तकी घृत्ति न ठहरे तो अपवादमाग अंगीकार करे । तब सविकल्प प्रथकत्वसपरिविचार अर्थात् विकल्प सहित आत्मध्यान करे उसका नाम अपवाद मार्ग । अब इस जगह जिशासुको ममभानेके वास्ते सविकल्प और निर्विकल्पका स्वरूप दिखानेके लिये दृष्टान्त कहकर द्राष्टान्त दिखलाते हैं कि सविकल्प उसको कहते हैं जिस वस्तुका विचार करे उसी वस्तुके अवयवोंका जुदा जुदा स्वरूप विचारे अन्यका नहीं । इसपर दृष्टान्त दिखानेके हैं कि जैसे गौका स्वरूप विचारने लगे तब गौके अवयवोंको स्मरण करे किस रीतिसे कि गौके सींग होते हैं, गौके पूंछ होती है, गौके एक पगमें दो घुर होते हैं, और गौका शास्ना अर्थात् गलेका चमड़ा लटकता रहता है इत्यादि इस रीतिसे सर्व अवयवोंको विचारनेका नाम गौका सविकल्प विचार अर्थात् ध्यान है । और निर्विकल्प उसको कहते हैं कि गौके अवयवोंको जुदे जुदे न विचारे केवल पेसाही विचारे कि गौ है इसको निर्विकल्प ध्यान कहते हैं । यह तो दृष्टान्त हुआ अब द्राष्टान्त

सुना कि अपनी आत्माका अवयवों सहित ध्यान करे कि मेरम अनत ज्ञान है, अनत दर्शन है, अनत चारित्र्य है, मे अनत वीर्य सयुक्त हूँ, मे अजर हूँ, अविनाशी हूँ । इत्यादि अनेक गुणोंको जुदे जुदे अपने आत्माकेही अवयवोंका जो विचार करना उसका नाम सविकल्प ध्यान है, और जब इन अवयवोंका विचार छोड़कर सर्व अवयवोंसे सयुक्त केवल आत्माका ही एक रूप वरके जो विचार अथात् एकत्वम (लय) लीन हो जाना उसका नाम निर्धकल्प है । इस रीतिसे सविकल्प और निर्विकल्प ध्यानका दृष्टांत और दार्ष्टान्त कहा और निश्चयसे देवका स्वरूप दिखाया ।

३ अब तीसरा द्रव्य देवता स्वरूप कहते हैं ।

जिस समय तीसरे भवम पुण्यानुबन्धि पुण्यके उदयसे तीर्थकर नाम कर्म उपाजन किया अथवा देवलोक वा नारकीम जो तीर्थकरका जीव है सो नयगमनयसे आगामी अपने लजर द्रव्यदेव है । ऊपर लिखे सर्वको जानना सा तो ज्ञेय है, पुण्यानुबन्धि पुण्य इस जगह हेय है । और नयगमनयकी अपेक्षासे तीर्थकरनाम कर्म बाधना उपादेय है । उत्सगसे तो तीसरे भवके स्वरूपको छोड़कर देवलोक वा नारकीम गये उस समय नयगम सप्रह नयकी सत्तासे देवपना है, और अपवादमे पुण्यानुबन्धि पुण्य वा तीसरेभवमे तीर्थकरनाम कर्म बाधा यह सिद्ध है ।

अब दूसरी रीतिसे भी इन्हीं स्वरूपको दिखलाते हैं, कि उपर जितने मूत्रसहित तीर्थकरनाम फर्म हेतु जिससे करके द्रव्य किया सो तो सर्वत्रेय है। इसमें उपादेय पते हैं कि यह तीर्थकर होते और अनेक भाव जीवोंका तांगे। इस गुणको अंगीकार करे, अथवा अपनी आत्माको कहे कि तू भी ऐसा कर ऐसा विचारना सो उपादेय है। शेष पुण्यबन्धनादि सर्व हेय जानना। और उत्सर्गमें उसमें उद्यम करना और अपवादसे देवको विचारना कि इसने कैसा उत्तम तीर्थकर नाम फर्म उपाजन किया है इनसे अनेक जीव तिरंगे यह अपवाद है इस रीतिसे द्रव्य देवका स्वरूप कहा।

४ अब चौथा भाग देवका स्वरूप कहते हैं।

जब देवलोक वा नारकीसे आकर माताके गर्भमें उत्पन्न हुए और तीन ज्ञान करके सहित तथा तीर्थकर नामक फर्मके प्रयाससे माताने १४ स्वप्न देखे, तिसके बाद इन्द्रने अथर्वि ज्ञानसे माताके गर्भमें स्थित तीर्थकरको देखकर भक्तिसे प्रकुहिन होकर विप्रि सहित नमोत्पूण आदि स्तुति करी, इस जगह पूजा अतिशय (अर्ह) प्रकट हुआ इस शब्दकी अपेक्षा लेकर भाव देव कहा।

अब भावदेवपर पाच बोल दिखते हैं, उपर जितने स्वरूपको जानना सो तो श्रेय है, उपादेय इस जगह इस रीतिमें है कि पूजा अतिशय और ज्ञान आदि उपादेय हैं, उत्सर्गमें ता उनका पूजा अतिशय और ज्ञानादि गुणोंको ग्रहण करे, और अथर्वि से स्वभाविको विचारे।

अब दूसरी रीतिसे ऊपर लिखे स्वरूपको निमित्त कारण और अपनी आत्माको उपादान कारण जाने सो तो ज्ञेय है। निमित्तकी अपेक्षा कायम मुख्य है। परन्तु उपादानकी अपेक्षासे ज्ञेय है, इसलिये निमित्त ज्ञेय हुआ, उपादानसे उद्यम करना कि मैं भी देव हूँ ऐसा विचार सो उपादेय हुआ। उत्सर्गसे अपनेम विचार करे कि उद्यम करूँ तो मैं भी अपना देवपना प्रकट करूँ, और अपनादेसे निमित्त देवके गुणाना विचारना इस रीतिसे भावदेवता स्वरूप विचारना।

५ अथ पाचवा सामान्य देवका स्वरूप कहते हैं।

(णमो अरि हताण) अथवा अरिहत ऐसा नाम लेनेसे सर्व देव सामान्य रीतिसे शामिल होगये। क्योंकि देखो 'णमो अरि हताण, कहनेसे तो सब देवोंको सम्स्कार हुआ, और जिसने चारघाति फलदाय किये और केवल ज्ञान फल दर्शन उत्पन्न किये अथवा जा तीर्थकर आदि हैं सा सब सामान्य पदसे इस अहं तपदम आगये। इसलिये सामान्य देव अहंत हैं, अथवा सर्व तीर्थकर वा सामान्य केवलीका जो स्वरूप कहा है उसमें किसीके भी कहोमें भेद नहीं, अथवा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र्य, अनंत चीय, यह सबका सामान्य होनेसे सामान्य देव कहने हैं।

अब इसमें पाच घोल उतार करके दिखलाते हैं। जानने योग्य ऊपर लिखे स्वरूपको जानना सो तो ज्ञेय है और एकरूप कथन

और ज्ञानादि गुणोंको ग्रहण करना वा विचारना सो उपादेय है, बाकी सर्व हेय है, उत्सर्गसे उनके कथनको विचार कर आशाको ग्रहण करे और अपवादसे कथन वा ज्ञानादि गुणोंको केवल स्मरण करे। इस रीतिसे सामान्य देवका स्वरूप कहा।

६. अब छटा विशेष देवका स्वरूप कहते ।

जो तीर्थंकर होते उनके गगधर आदिक साधु, साध्वी, श्रावक, श्रायिका जवतक रहे अर्थात् दूसरा तीर्थंकर उत्पन्न हो तवतक उर्हींकी विशेषता मानते हैं। क्योंकि वर्तमान तीर्थंकर महाराज निम्न उपकारी हैं। जैसे वर्तमान कालमें श्रीवर्तमान स्वामी (महावीर) का आश्रय लेकरके जो कथन करते हैं। दूसरे तीर्थंकरोंका नाम कथन विषयम नहीं लेते। इसलिये वर्तमान कालमें विशेषता श्रीमहावीर स्वामीकी है। यह विशेष देवका स्वरूप हुआ।

अब इसमें पान्न थोड़ा उतारकर दिखाते हैं, कि ऊपर लिखे स्वरूपको जानना सो तो ज्ञेय है, और वर्तमान शासनपतिकाही ग्रहण सो उपादेय है। बाकी सर्व हेय हैं। उत्सर्गसे तो वर्तमान तीर्थंकरकी आशा सहित उद्यम करना, और अपवादसे वर्तमान शासन नायककी आशाको मानना सो अपवाद है।

अब दूसरी रीति दिखाते हैं कि उपर लिखे स्वरूपको निमित्त तथा उद्यम करनेरूप क्रिया आदि सर्वको जानना सो ज्ञेय है, और वर्तमान देवकी आशा सहित उनको निमित्त कारण

जानता हुआ अपनी आत्माका उपादान कारण जानकर उद्यम करना सो उपादेय है। वाणी निमित्तादि सब हेय हैं। और उत्सगसे तो आशा सहित उद्यम आदि क्रियासे गुणको प्रकट करना तथा अपवादसे केवल विचार करना, और गुण प्रकट न होना इस रीतिसे अपवाद हुआ। इस रीतिसे विशेष देवका स्वरूप दिखलाया।

अब चार निक्षेपासे देवका स्वरूप दिखलाते हैं :—

७ प्रथम नाम निक्षेपा कहते हैं।

जैसे अहन्त ऐसा नाम लेनेसे परमेश्वरका बोध (ज्ञान) होता है, अथवा किसीका नाम अहन्त हो, सो देव है।

अब इसमें पाच बोल उतारते हैं कि ऊपर लिखे स्वरूपका जानना सो तो हेय है। और 'अहन्त' इन अक्षरोंसे परमेश्वरका बोध होना सो अर्हत रूप अक्षर उपादेय है। और अर्हत किसीका नाम सो हेय है। उत्सगसे तो अर्हत परमेश्वरका स्वरूप जानकर आत्मामें बोध करना अथवा परमेश्वर रूप जानकर उसका स्मरण करना, और अपवादसे 'अहन्त' इन अक्षरोंका उच्चारण तो करना परन्तु स्वरूपका न जानना।

अब दूसरी रीतिसे स्वरूप कहते हैं कि प्रथम ता 'अहन्त' शब्दके अक्षरोंकी व्युत्पत्ति सहित अथको जाने कि अरि जो बैरी निसको जो हने सो 'अहन्त' अर्थात् कमरूप शत्रुओंको हनने वाला परमेश्वर होता है। उस परमेश्वरको निमित्त कारण

मानकर कहे कि मैं भी अपने कर्मोंको हनु तो अरिहत हो जाऊ
इत्यादिक गुणोंको जानना सो तो ज्ञेय है, और अपनी आत्माको
उपादान समझकर स्मरण करना सो उपादेय है, बाकी सब
हेय है। उत्सर्ग से तो अपनी आत्माको अरिहन्त जानकर और
दूसरे अरिहत शब्दको निमित्त कारण जान दोनोंका एकरूप
जानकर स्मरण करना और अपवादसे निमित्त अरिहन्त शब्दको
ही अपना तरण तारण जानकर स्मरण करना, इस रीतिसे
नाम निक्षेप कहा।

८ अथ स्थापना निक्षेपेसे देवता स्वरूप कहते हैं।

स्थापनाके दो भेद हैं। १ अरुतम, २ कृतम, सो अरुतम तो
किसीकी घनाई हुई नहीं अर्थात् शाश्वति जिन प्रतिमा है, सो
यह प्रतिमा अनादि नित्य पर्याय है। यह जिन प्रतिमा देवजोक
और नदीश्वरद्वीप मंद आदि पर्वतोंमें जो जिन प्रतिमायें हैं सा
शाश्वति अरुतम अर्थात् किसीकी घनाई हुई नहीं है। और
दूसरी कृतमके भी दो भेद हैं। पहिला असद्भूत, और दूसरा
सद्भूत। सो असद्भूत तो उसे कहते हैं कि जिसमें किसी
तरहका आकार न हो और किसी वस्तुकी स्थापना कर लेना।
जैसे चन्दन धार्य आदिककी स्थापना पंचपरमेष्ठिकी होती है।
और उसके सामने अपनी सर्व क्रियादिक करते हैं। और सद्भूत
उसको कहते हैं कि जैसा भगवानके शरीरका आकार चिन्ह
आदि या उसी आकारके समान चित्र अथवा मणिआदिमें

ज्योंका त्यों आकार का चित्र बनाता और उस आकारमें कोई तरहकी कसर न हो, वैसे ही घनमात्र काला मन्दिरमें जा मूर्ति स्थापना की जाती है, सा उन मूर्तियोंके देखनेमें सात्त्विक भगवान्की प्रतीति होती है। इमीका नाम सद्गुरु स्थापना है। इसी लिये शास्त्रोंमें (जिन प्रतिमा जिन सारसी कक्षी मूर्त्त मन्दिार) यह ध्यन कहा है। सो इसक पूजाकी विधि तो स्याद्वादाभय रक्षाकर्म चतुर्थ प्रश्नके उत्तरमें एवात निर्मला सिद्ध कर चुके हैं। और उसी प्रन्यके तीसरे प्रश्नके उत्तरमें दृष्टियोंके खडनम प्रतिमा सिद्ध कर चुके हैं। और मूर्तिका मानना दूसरे प्रश्नके उत्तर में दयादमन राहनमें उम्मी प्रथम कर चुके हैं। इसलिये यहाँ कुछ चचा न लिखी। इस जगद ना केवल जिज्ञासुके धास्ते हेय हेय, उपादेय, उत्सग और अपवाद ही दिखलाना है सो उसीका दिखलाया है।

अब स्थापनामें पाच पाल उतारकर दिखलात है, कि ऊपर लिखे स्वरूपको जानना सा ता हेय है। और मूर्तिका तद्रूप परमेश्वर जानना सा उपादेय है। और चित्र वा मणि आदि शुद्धिका छोड़ना सा हेय है। उत्सर्गसे तो भगवद्गुण जान कर उनकी पूजनादि कृत्य आशातता टालके बहुमान सहित करना और अपवादसे पूजनादि न हो सके तो भगवत आशा सहित स्तुति आदि करना।

अब दूसरी रीतिसे भी इसी स्वरूपका दिखलाते है, कि ऊपर लिखी सर्व बावतोंको और शान्तिरूप प्रभु मेरी शान्तिरूप कार्यका

पुष्ट निमित्त कारण है। और उपादान में स्वयं है। इत्यादि-
को जानना सो हेतु है, और प्रभुकी शान्तरूप छविको देखकर
अपना शान्तस्वरूप करना सो उपादेय है। वाकी हेतु है। और
उत्सर्गसे तो प्रभुका शान्तरूप देखकर आप भी तद्रूप शान्त हो
जाना, और अपवादसे प्रभुको शान्तिरूप देखना अथवा शान्त
गुणोंका स्मरण करना, इस रीतिसे स्थापना निक्षेपका स्वरूप
कहा।

१ अब द्रव्य निक्षेपसे देवका स्वरूप कहते हैं।

द्रव्य देवके दो भेद हैं, एकतो आगम करके दूसरा नोआगम
करके। सो आगमसे तो देवका स्वरूप जाने परन्तु उपयोग न
हो। यद्युक्त (अणउचयोगो द्रव्यं) ऐसा अनुयोगद्वारा सूत्रमें कहा
है, कि द्रव्यसे देवका स्वरूप तो सर्व जाने परन्तु उपयोग न हो
उसको आगम करके द्रव्यनिक्षेप कहते हैं। और नोआगमके
तीन भेद हैं। पहला (ह) शरीर, दूसरा भव्य शरीर और तीसरा
(तद्रव्यतिरिक्त) शरीर। सो प्रथम(ह) शरीरका स्वरूप दिखाते हैं,
कि जैसे श्री महाशरीर तीर्थकरका निर्वाण अर्थात् मोक्ष हुआ उस
शरीरका जवतक अग्निसंस्कार न हुआ और वह शरीर जितनी
देरतक विद्यमान रहा उस शरीरको (ह) शरीर द्रव्यनिक्षेप
कहते हैं। अथवा इसको कोई इस रीतिसे भी उतारते हैं कि जो
कोई भव्यजीव देवका स्वरूप भाव सहित अर्थात् उपयोग
सहित जानता हो और उस भव्यजीवका आत्मा तो परलोक

खजा गया और शरीर रहा उस शरीरको भी घेसा कहेंगे कि
 देवका यथायत् भायसे स्वरूप जाननेवालेका यह शरीर है।
 इसको भी (श) शरीर द्रव्यनिक्षेपा कहते हैं। और जब तीर्थंकर
 महाराज माताके पेटमें जन्म लेकर बाल्यापस्याम रहते हैं उस
 शरीरका (भष्य शरीर) द्रव्यनिक्षेपा कहते हैं, अथवा किमी
 भव्यजीवका बाल्यापस्याम किमी आचापन ज्ञानमें देगा कि यह
 बालक कुछ दिनोंके बाद माय अथात् उपयोग सहित देवका
 स्वरूप जाननेवाला हागा इसलिये उस बालकका भी भष्य
 शरीर द्रव्यनिक्षेपा कहेंगे। तीसरा तद्व्यतिरिक्त शरीर द्रव्य
 निक्षेप है सा इसके अर्थ भेद हैं। सा इसका पित्तारसे स्वरूप
 दिखजायें ता ग्रन्थ बढ़ जाका भय है। परन्तु गिष्ठासुका
 समझानेके घाले एक भेद दिखजाते हैं कि जब तीर्थंकर महाराज
 गृहस्थपौवा छाड़के दीक्षा लेकर प्रचरते हैं और फल ज्ञान
 उत्पन्न नहीं हा तबतक उाका तद्व्यतिरिक्त शरीर द्रव्यनिक्षेपाम
 कहेंगे। अथवा पेयज ज्ञान उत्पन्न हुएके पीछे भी देशता गिष्ठा
 देवद्वन्द्वेमें, अर्थात् समासरणके बिना बैठे हुए, अथवा
 देवताओंके साथ सुरण कमलोंके ऊपर मार्गम चलते हुएोंको
 भी तद्व्यतिरिक्त शरीर द्रव्यनिक्षेपा कहेंगे यह द्रव्यनिक्षेपाका
 स्वरूप कहा।

अब इसके ऊपर पाच बोल उतारकर दिखते हैं, कि ऊपर
 लिखे स्वरूपका यथायत् जानना सो ता ज्ञेय है, और शरीर अ
 थवा भष्य शरीरका देय जानना, और तद्व्यतिरिक्त शरीर अर्थात्

विचरनेवाले तीर्थकरका अथवा देशना बिना प्रभुको अगीकार करना सो उपादेय है, और उत्सर्गमें तो भगवानकी आहारादिसे भक्ति, अथवा उपयोग बिना प्रभुकी वाणीका सुनना, और अथवा उसे प्रभुके दर्शनकी इच्छा करना परन्तु कर न शके, इस रीतिसे द्रव्य निक्षेपासे देवके स्वरूप पर पाच बोल उतार कर दिखलाये ।

अब यहा कोई पेसी शका करे कि तुमने द्रव्यदेवके आगम और नोआगममें दो भेद कहे तिसमें नोआगमके तीन भेदोंमें पाच बोल उतारे और आगमपर नहीं उतारे इसका कारण क्या ?

इस शकाका समाधान पेसा है कि भो देवानुप्रिय - यह पाच बोल ता जितने भेद हमने कहे हैं उन भेदोंमें से जुदे जुदे (एक एक भेद पर न्यारे न्यारे) उतर सके हैं, परन्तु जुदे जुदे भेदों पर उतारनेमें सूक्ष्म रीति है, सो उसको समजना जिज्ञासुको कठिन होता है, इसलिये हमने जुदे जुदे भेदोंपर नहीं उतारे, क्योंकि द्रव्यानुयोगमें रमण करने वाले गुरु कोई बिरले हैं, और इसमें रमण करने वाले गुरुके बिना पाचकज्ञानी अर्थात् पुस्तक वाचकर लोगोंको रिक्ताने वाले, अथवा गीतार्थ नाम धरनेवाले गुरुकुल वास बिना और द्रव्यानुयोगके रमणताके बिना नहीं समझाय सके हैं, किन्तु वे लोग निश्चय को बताय करउलटा भ्रमजातम गेर कर जो जिज्ञासु थोड़े बहुत इस विचारके करने वाले हैं उन जिज्ञासुओंको इस विचारसे डिगाय देते हैं, इस हेतुसे हमने जुदे जुदे बोल उतार कर न

दिखाये, परन्तु इस रीतिमें आगमसे द्रव्य निक्षेपको एकत्र करके पांच बोल उतार कर दिखाते हैं ।

आगम और नोआगम दोनोंका स्वरूप जानना सो ज्ञेय है, आगमम कही व्यवस्था द्रव्य देवकी, अथवा नोआगमसे तन्व्यति रिक्त द्रव्य देवको निमित्त कारण समझ कर अपनेको द्रव्य उपादान जाकर, द्रव्यउद्यम करनेकी इच्छा सो उपादेय है बाकी सर्व ज्ञेय हैं, और उत्सव से तो निमित्त द्रव्य देवको और अपने उपादान द्रव्य देवको अथवा उपकारी जानके उनका ही द्रव्य स्मरण उपयोग विना उद्यम कारना । और उननिमित्त द्रव्यदेवका ही उपयोग रहित स्मरण करना सो अपवाद है ।

१० भाव निसपासे देवका स्वरूप कहते हैं ।

जिस समय श्रीतीर्थकर महाराज समोसरखमें विराजमान होकर चतुर्विध सव अर्थात् साधु, साध्वी, धायक, धायिका, अथवा १२ पर्यदाके सामने भव्य जीवोंका उपदेश देते हैं, उस समय देवका भाव निक्षेप कहाना है, अथवा कोई भव्य जीव भाव देवका यथावत् स्वरूप जानकर उनको निमित्त कारण अंगीकार करके अपनेको उपादान जानकर अपने गुण प्रवृत्त करके धास्ते भाव देव मानता हुआ अमेवकी अंगीकार करे, इस अपेक्षासे इसको भी भाव निक्षेपाने देव कहते हैं ।

अब इसमें भी पांच बोल उतार कर दिखाते हैं कि, ऊपर लिखे स्वरूपको यथावत् उपयोग सहित जानना सोतो ज्ञेय है

और उसभाव देवकी घाणीको थोड़ा-दूरी द्वारा सुनकर उसके रहस्यको ग्रहण करना सो उपादेय है, और बाकी सर्व हेय है। और जब उस रहस्यको ग्रहण किया तब उपयोग सहित उद्यमसे अपने भावको प्रकट करना सो उत्सर्ग है, और जो व्यपस्था उत्सर्गमे कही है उन्कोद्रव्य से करना अर्थात् उपयोग रहित करना सो अपवाद है। इस रीतिसे भाव देवम पाच बोल दियाए और चारो निक्षेपोका स्वरूप दिखाया।

अब चारो प्रमाणोसे देवका स्वरूप कहते हैं।

११ प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाणसे देवका स्वरूप कहते हैं।

जिस कालमे इस भरत क्षेत्रमे केवल ज्ञान सयुक्त तीर्थंकर महाराज विचरते थे उससमय जो लोग देखते थे, उनदेखने वालोंको ये प्रत्यक्ष देव थे, अथवा वर्तमानकालमे श्रीमहाविदेह क्षेत्रमे केवल ज्ञान सयुक्त तीर्थंकर महाराज उपदेश देते विचरते हैं सो ये तीर्थंकर महाराज महाविदेह क्षेत्रवाले मनुष्योंको प्रत्यक्ष देव थे, अथवा उनप्रत्यक्ष देवोंको देखकर जैसे उनके आकार ये तैसे ही चित्र अथवा मूर्ति यथायत् बनाई है इससे यहमूर्ति भी प्रत्यक्ष देव है, इसी जिये शास्त्रोंमें जिन प्रतिमाको जिनके समान कहा है यह प्रत्यक्ष प्रमाणसे देवका स्वरूप कहा।

१२ अनुमान प्रमाणसे देवका स्वरूप कहते हैं।

प्रथम अनुमानकी रीति दिखाते हैं, कि लिंग देखनेसे लिंगीका ज्ञानहोता है, जैसे धूर्तको देखकर अशिका अनुमान होता है कि

इस जगह धूया हैं तो अग्नि अत्रश्यमेव होगी, इसीरीतिसे निर्लेप वचन सुननेसे उत्तम पुरुषका अनुमान होता है कि यह पुरुष प्रमाणिक है, इसलिये इसजगह भी अनुमान सिद्ध करते हैं कि पक्षपात रहित अमृत रुपी स्याद्वाद अनेकात करके ससारका स्वरूप और मोक्षका माग बतलाया है, इन वचनों करके निश्चय होता है कि कोई स्वप्न देव हैं। अथवा उनका चित्र वा मूर्ति देखनेसे अनुमान करते हैं कि जैसे यह मूर्ति शांत ध्यानारूढ़ पद्मासन लगाये है और अविकारी हैं इसके भी देखनेसे बुद्धिमान भण्य जीव अनुमान करते हैं कि जिसकी यह मूर्ति है उसका शरीर भी शातरूप ध्यानारूढ़ पद्मासन लगाये अविकारी होगा इसलिये अनुमानसे देव सिद्ध हो गया।

१३ उपमान प्रमाणसे देवका स्वरूप कहते हैं।

जैसे व्यवहारमें लोग कहते हैं कि यह पुरुष केसा बीत राग है, इस बीतरागकी उपमा देनेसे सिद्ध होता है कि काइ बीतराग होगा तब ही लोग उस बीतरागकी उपमा देते हैं। अथवा जैसे श्रेणिक राजा का जीव अनागत (होनेवाली) चौबीसीम तीर्थकर होगा सा उनको उपमा देने हैं कि, इस अवस्यपनी कालम श्री महावीर स्वामी हुए, उर्हकि म्दृश श्रीपद्मनाभ स्वामी होंगे, सो वर्तमान कालकी चौबीसीके तीर्थकरकी तरह भविष्यत् कालमें होनेवाले प्रथम तीर्थकर हैं, उनको श्रीमहावीर स्वामीकी उपमा देकर बखान लिया कि जैसे श्रीमहावीर स्वामी आन्तम तीर्थकर

रूप, वैसे ही आगामी चौबीसीमें प्रथमतीर्थकर होंगे, इस रीतिसे उपमान प्रमाण से देवका स्वरूप कहा ।

१४ चौथा आगम प्रमाणसे देवका स्वरूप कहते हैं ।

जो आगमों (सिद्धांत, शास्त्र)में देवका स्वरूप लिखा है कि चौतीस अतिशय, पैंतीस घाणी, इत्यादि अनेक प्रकार करके जो आगमोंमें वर्णन किया है सो यहा लिखनेकी कुछ आवश्यकता नहीं, क्योंकि आगमों अर्थात् शास्त्रोंमें प्रसिद्ध है, इस रीति से आगम प्रमाणसे देवका स्वरूप कहा ।

इस जगह चारों प्रमाणोंमें एक साथ ही पांच बोल उतारकर दिखाते हैं, कि ऊपर लिखे प्रत्यक्षादि चारों प्रमाणोंका स्वरूप जानना सो तो श्रेय है, और प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा आगम प्रमाण को ग्रहण करना सो उपादेय है, और बाकी सर्व हेय जानना, उत्सगसे प्रत्यक्षदेवको देखकर अपना देवपना प्रकट करना, और अपवादमें प्रत्यक्ष देवकी भक्ति करना । इस रीतिसे चारों प्रमाणोंमें पांचबोल एकट्ठा उतार कर दिखालाय ।

(शका)—चारों प्रमाणोंमें शामिल उतारनेसे जिज्ञासुको यथावत् बोध न होगा, इस लिए जिज्ञासुके ऊपर करुणा अर्थात् उपकार बुद्धिसे भिन्न भिन्न स्वरूप समझाइय ।

(समाधान) भो देवानु प्रिय ! अब भिन्न भिन्न उतारकर दिखालाते हैं, परंतु निश्चय अर्थात् शुद्ध व्यवहारकी रुचि वाले जिज्ञासुको यथावत् बोधका कारण है, इसलिये सद्गुरु यथावत

बतलाने वाला होय तो शुभमध्यहार न उठे और जो गुरु यथा-
 यत् बतलाने वाला न होय तो निश्चय और व्ययहार दोनोंसे
 अलग (न्नष्ट) करदे, इस लिए शुद्ध गीताय गुरुकी चरण मेघामे
 इन वस्तुओंका यथायत् स्था हागा, ननु हरएक गुरुसे ।

अत्र प्रत्यक्ष प्रमाणसे देवमें पांच बोल उतारते हैं, कि प्रयत्न
 देवके यथायत् स्वरूप समोसरण अतिशय आदिक को जानना
 सो ता ज्ञेय है, परंतु उसदेवका अपना देयपना प्रकट करनेका
 निमित्त जानकर उस निमित्तका बहुमान करना सो उपादेय है,
 और बाकी सब देय जानना । उत्सगसे ता प्रयत्न देवके गुणांका
 निमित्त लेकर अपना देयपना प्रकट करना है, और अपवादसे
 प्रत्यक्ष देवके गुणोंको स्मरण करना अपवाद बहुमान भक्तिमें
 चित्तका लगाना, इस रीतिसे प्रत्यक्ष देवमें पांच बोल उतारकर
 दिखलाय ।

अब अनुमानसे देवके ऊपर पांचबोल उतारते हैं, ऊपर लिखे
 हुए अनुमान प्रमाणको यथायत् हेतु सहित साध्यको जानना मा
 ता ज्ञेय है, और हेतुसे जो साध्य सिद्ध हुआ जो देव, उस देवके
 अमृत रूपी वचनोंको ग्रहण करना सो उपादेय है, बाकी सर्व
 हय है । और उत्सगसे ता जो देवका वाक्य ग्रहण किया था, उस
 वाक्यके अर्थको जानकर आज्ञा सहित क्रियादिक व्यापार करता ।
 अत्र अपवादसे व्यापार बिना जो आज्ञाका मानना सो ही
 है, इस रीतिसे अनुमान प्रमाणसे देवके ऊपर पांचबोल
 दिखाय ।

अब उपमा प्रमाणसे देवपर पांचबोल उतारते हैं कि, उपमान प्रमाण से देवका जो स्वरूप ऊपर लिखा है, उसको उद्योगकार्यों जानना सो तो श्रेय है, और जिसकी उपमा दी जाती है उस उपमा वालेके गुणोंका ग्रहण करना सो उपादेय है, बाकी सर्व देय है। उत्सर्गसे जो गुण जिस कार्यके धास्ते ग्रहण किया है उस कार्यको करना सो उत्सर्ग है, और कार्य न करणके केवल गुणही ग्रहण करे तो अपवाद है, इसरीतिसे उपमान प्रमाणसे देवके ऊपर पांचबोल उतारके दिखलाये।

चौथा आगम प्रमाणसे देवके ऊपर पांच बोल उतारना सरल है, इसलिये यहा उतारकर नहीं दिखलाये, इन ऊपरके लिखे बोलोंका समझ लेगा यह आपही आगमपर उतार लेगा।

द्रव्यसे, क्षेत्रमे, कालमे और भाससे देवका स्वरूप कहते हैं।

१५ प्रथम द्रव्यसे देवका स्वरूप कहते हैं—द्रव्यसे देवके दो भेद हैं, प्रथम लौकिक देव, दूसरा लोकोत्तरदेव। सो लौकिक देव तो उसको कहते हैं कि जो लौकिकमें देवकहलाते हैं, जैसे भजनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक, यहचार निकाय के बमने वाले इनको लौकिक देव कहते हैं, कोपादिम लिखा है कि (अमरा निजरा देवा) ऐसा अमरकोप का वाक्य है, इस लिए इनको लौकिक द्रव्य देव कहते हैं। और लोकोत्तर द्रव्यदेव उसको कहते हैं कि जिससमयमे तीर्थकर दीक्षालेकर ज्ञानसहित प्रिचगते हैं, अथवा केवल ज्ञानी केवल ज्ञानकरके सहित देशना

नद्वे उस समयम द्रव्यसे देव होते हैं, इस रीतिसे द्रव्यसे देवका स्वरूप कहा ।

अब द्रव्यसे देवपर पांचवाल उतारकर दिखाते हैं, कि जो स्वरूप हमऊपर लिख आए हैं उसको यथावत् लौकिक और लोकोत्तर द्रव्यसे देवका स्वरूप जानना सोतो ज्ञेय है । और लोकोत्तर द्रव्यसे देवका ग्रहण करना सो उपादेय है । अन्य मय देव है, उत्सग से तो लोकोत्तर द्रव्यसे देवकी मक्ति करना तथा बहुमान करना सोही उत्सग है । और अपवादसे लाभ कारण धमरुत विशेष उद्यम होनेके वास्ते मम्यक् दृष्टि लौकिक देवका बहुमान करे तो अपवादही जानना, इस रीतिसे द्रव्यसे देवके ऊपर पांच बाल उतार कर दिखलाये ।

१६ दूसरा क्षेत्रसे देवका स्वरूप बहते हैं—

क्षेत्रसे देवके भी दो भेद है, प्रथम लौकिक, दूसरा लोकोत्तर, सा लौकिक क्षेत्रसे तो जो भवनपति पृथ्वीक भीतर रहते हैं, और व्यन्तर ऊपर रहते हैं और ज्योतिषी, वैमानिक ऊपरके जाकम अथात् आकाशम रहने है, इतना पाताल पृथ्वी अथवा उच्च लोकम रहनेसे क्षेत्रसे लौकिक देव कहा, और लोकोत्तर क्षेत्रसे देव कौा है कि जिस क्षेत्रम तीर्थकर निचरते होय उन तीर्थकरोंको क्षेत्रसे लोकोत्तर देव कहने है जैसे १५ कम भूमि क्षेत्र है जिसमे ५ भरत ५ परवतभरत, ५ महनिदेह, इा १५ क्षेत्रोंमें निचरनेवाले जो तीर्थकर, अथवा

सामान्य षडली हैं, अथवा भरत क्षेत्रमें २५॥ धार्य देश हैं । तथा जिन क्षेत्रोंमें तीर्थकरोंके गर्भ, उत्पत्ति, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्याण होवे और केवल ज्ञान सहित विचरे, उनको लोकोत्तर क्षेत्रसे देव कहते हैं ।

अब इसके ऊपर पाच घोल उतारते हैं, कि ऊपर लिखे स्वरूपको यथावत् जानना सो ज्ञेय है, और जो जिस क्षेत्रमें लोकोत्तर देव विचरनेवाले मोक्षदाता शुद्ध मार्ग बतानेवाले हैं वो भव्य जीवोंको उपादेय हैं । बाकी सब हेय हैं, और उत्सर्गसे तो जो क्षेत्रमें विचरनेवाले तीर्थकर हैं, उनकी देशनादि श्रवण करना और उस उपदेशको अपना कल्याण करनेवाला जानकर उसमें उद्यम करना यही उत्सर्ग है । और अपवादमें कारण विशेष जो लौकिक क्षेत्र देवका स्वरूप ऊपर लिख आये हैं उनमेंमें किसी क्षेत्रवालेको धर्मव्ययम सहायता लेनेकेवास्ते आराधन करना सो अपवाद है, इस रीतिसे क्षेत्रमें देवके ऊपर पांच घोल उतारकर दिखलाये ।

१७ तीसरा कालसे देवका स्वरूप कहते हैं—

जिस कालमें तीर्थकरोंका जन्म, दीक्षा, अथवा केवल ज्ञानकी उत्पत्ति हो, जैसे श्रीऋषभ देव स्वामी तीसरे आरंभमें उत्पन्न हुवे जबसे लेकर चातुस्रिमें श्रीमहावीर स्वामी चौथे आरंभके अंतमें मोक्ष पधारे, इसी रीतिसे दश क्षेत्रोंकी अपेक्षासे काल हम रीतिसे लिया जायगा, और पाच महात्रिदेहकी अपेक्षा

करके तो कालशास्वता है, क्योंकि उन क्षेत्रोंमें कोई ऐसा समय नहीं कि जिस समयमें तीर्थकर, केवली न पावें । इस रीतिसे कालसे देवका स्वरूप कहा ।

अब इस पर पाच बोल उतारके दिखाते हैं, कि ऊपर लिखे स्वरूपको जानना सो तो ज्ञेय है, और जिस कालमें जो तीर्थकरादि होय उस देवका उसी कालकी अपेक्षासे मानना सो उपादेय है, और वाकी सर्व हेय है । और उत्सर्गसे तो जब समो सरणम बैठके प्रभु देगना देते हैं उस समयमें कालसे देव है, और अपवादसे देवकी प्रतिमाको सदैव देव बुद्धिसे मानना, इस रीतिसे कालसे देवके उपर पाच बाल उतारकर दिखाये ।

१८ अब चौथा भावसे देवका स्वरूप कहते हैं ।

जिस समयमें समोसरणमें बैठे हुए भव्य जीवोका अपने अमृतरूपी वचनोंमें मात्तमार्ग प्राप्त होनेका प्रति बोध कराते हैं और आत्माका स्वरूप यथावत् बतायकर भव्यजीवोंको मोक्ष नगरमें पहुँचाते हैं, उस समयमें भावसे देव हैं, इस रीतिसे भावसे देवका स्वरूप कहा ।

अब इसपर भी पाच बाल उतारते हैं, कि ऊपर लिखे स्वरूपको जानना सा ता ज्ञेय है, और अपने भावसे तरण तारण निमित्त कारण देवको मानना सो उपादेय है, वाकी सब हेय है । और उत्सर्गसे तो भाव देवके निमित्तसे अपनेम भाव देवपना प्रकट करना । और अपवादमें जो उपादेयकी रीति कही

है उस रीतिमें देवको मानना सो अपवाद है, इस रीतिसे भाग्य देवका स्वरूप कहकर उसपर पांच बोल उतारकर दिखलाये, और चार प्रकार पूर्ण किये ।

अब यदा तक तो हरेक जिज्ञासु समझे और कोई तरहका विकल्प न उठे, परन्तु अब जो इसके भागके बोलोपर यही पांच बोल उतारते हैं उनको समजानेवाला आत्मार्थि शुद्ध गुरु स्याद्वादके रहस्यको जाननेवाला और अध्यात्मरस जिन्होंने पान किया हो वही गुरु जिज्ञासुको यथावत् समझायकर उसको आत्मबोध करावेंगे, और जिज्ञासुको शुभ व्यवहारकी रीतिमें यथावत् प्रवृत्त करायकर शुद्ध व्यवहारको दिखाय देंगे, नदा तो वर्तमान कालमें दुःखगर्भित और मोहगर्भित घेरान्यवाले जिन आगमके अज्ञान, आत्मअर्थसे विकल, और अध्यात्मके नामसे इन्द्रियोंका विषय भोग करते हुए, जिज्ञासुको शुभक्रियामें हटायकर निश्चयको समजाय देते हैं, और इन्द्रियोंके विषय भागमें लगाय देते हैं । क्योंकि इन्द्रियोंके भोगसे ता मसारी जीव अनादि कालका परिचित (सभा) है, इस लिये वह जिज्ञासु अध्यात्मके ग्रन्थ उन विकल अध्यात्मियोंमें पढ़कर शुभ क्रिया अर्थात् सामायिक, प्रतिक्रमण, पचस्त्राणादिको छोड़कर वाचकशानी बनकर हरेकसे वाद विवाद करता हुआ अपनी आत्माको ब्रह्मी मानकर शुभ व्यवहारको उठा देते हैं, इस लिये हमारा भव्य जीवोंको यह कहना है अर्थात् उपदेश है कि, इन दोनों (दुःख तथा मोह गर्भित) विकलोंको छोड़कर ज्ञान

घंटाग्यजाल शुद्ध शुद्ध द्रव्यानुयागम रमणा करोवालेके पास पठन करके अपनी आत्मास बुद्धि पूर्वक मान अथात् विचार करें जिससे उनका कल्याण हो, अथवा शुद्ध शुद्ध कहनेवालेका सयोग न मिले ता इस प्रथम लिखी हुई धार्मिक वारम्बार एकात्म बैठकर विचारेगा और शुभ व्यवहारमें प्रवृत्ति करेगा तो उसका इस प्रथम जो प्रिय कथन किया है उसका रहस्य प्राप्त हो जायगा, और अपनी आत्माका कल्याण कर लेगा। इतना लिखनेका तात्पर्य यह है कि यहामे निश्चय सहित शुद्ध व्यवहारमें अगाड़ीक बाल उतारते हैं, सो इस रहस्यका समझने वाले आचार्य मिले सन्तुष्ट है, और शुभ व्यवहारसे हाथ उठानेवाले विशेष है, इस लिये हमारा जो अभिप्राय था सो कालकी अपेक्षा देखकर लिख दिया, क्योंकि इस घतमान कालमें शुभ व्यवहारक उठानेवाले, अथवा अशुद्ध व्यवहारके स्थापन करनेवाले इन दोनोंका कदाग्रह देखकर लिखा है, सा आत्मार्थि भव्य जीव बुद्धिपूर्वक समझकर इस प्रथमो अपने कल्याणका हेतु जानकर वारम्बार मनन करगा ता यथावत् जैन धर्मक रहस्यको प्राप्त हाकर आत्माका कल्याण कर लेगा।

अथ अनादि अनन्त, अनादिशात, सादिशातऔर सादि अनन्त इत्यादि भागसे देवका स्वरूप दिखलाते हैं।

१६ प्रथम अनादि अनन्त भागसे देवका स्वरूप कहते हैं।

अनादि अनन्त शब्दका अर्थकरते हैं कि निम्नी आदि और अतदाना नहीं, तादेखा कि 'अरिद्धत, इस शब्दका अनादि

अनन्त कहते हैं, क्योंकि यह शब्द कवकल्पत्र हुआ सो नहीं कह सके और यह शब्द कभी नष्ट हो जायगा यह भी नहीं कहसके, इसलिये नामसे अनादि अनन्त देव हुआ । और स्थापनासे जो साश्वती जिन प्रतिमा है वे अनादि अनन्त है, क्योंकि न तो वे किसीकी बनाई हुई हैं और न कभी उन जिन विम्बों (प्रतिमावे) का अभाव होगा, इसलिये यह स्थापना करके अनादि अनन्त हैं । और महाविदेह क्षेत्रकी अपेक्षासे ऐसा कदापि न होगा कि उस जगह विद्यमान तीर्थकर न पावेंगे, इस रीतिसे अनादि अनन्त देवका स्वरूप कहा ।

२० दूसरा अनादी सात भागसे देवका स्वरूप कहते हैं ।

जो कोई भव्यजीव व्यवहारनयसे देवको मानता हुआ ऋजुसूत्र नयसे अपनेमेहीं देवपना उपयोग देकर मानने लगा, अथवा आठमे गुणस्थानमे जीव क्षपक श्रेणीकरके वारमें गुणस्थानमें अपना देवपना प्रकट किया, तो अन्यको अनादिसे देव बुद्धि करके माना था वह बुद्धि अन्यको देवमाननेकी अनादि थी सो उस जगह शान्त हो गई, यह अनादि शाक्तभागेसे देवका स्वरूप कहा ।

२१ तीसरा सादिशान्त भागसे देवका स्वरूप कहते हैं ।

जो भव्य जीव व्यवहार नयसे आविर्भाव (प्रकट) जो तीर्थकरोंका देवपना है उसको निमित्त कारण मान कर स्तुति आदि करता है, और ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षासे तिरोभाव (द्वा

हुआ) रूप अपनी आत्मामें उपयोग देता हुआ अपनेहीको देव मानने लगा, फिर ऋजुसूत्रनयका उपयोग दूरहुवा तब पीछा व्यवहार अरिहतको देवमानने लगा, ता जो अपनी आत्माको देव माना था उसकी आदि हुई, और फिर जब अरिहतका देवमाना ता अपनी आत्माका देव माना था उसका अंत हुआ । अथवा दूसरी रीतिसे भी दिखाते हैं कि, जिसममय शुद्ध देवको अंगीकार करता है, या शुद्ध देवको देवबुद्धि करके मानता है, उस समय तो शुद्ध देव माननेकी उत्पत्ति नाम आदि हुई, और फिर मिथ्यात्वका प्रबल उदय होनेमें शुद्ध देवको त्यागकर कुदेवको मानने लगा तो शुद्ध देव माना था उसका अंत हुआ, इस रीतिसे सादि शान्त भागसे देवका स्वरूप कहा ।

२२ सादि अनंत भागसे देवका स्वरूप कहते हैं ।

जा तीर्थकरोंके नाम, गोत्र, धर्मके उदयमें जब देवपना प्रगट हुआ उस देव पनेके प्रगट होनेकी तो आदि है, फिर देवपना उनका कदापि मिटेगा नहीं, इस लिये सादि अनंत देव हुआ । अथवा जिस कितनी भय जीयने चार घाघाति धर्मोंको लय करके अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, अनंत चारित्र्य, अनंत धीर्य प्रगट किये और जा देवपना प्रगट हुआ उसकी तो आदि है और उस देवपनका कदापि अंत न होगा इस लिये अनंत है यह सादि अनंत भागसे देवका स्वरूप कहा ।

अब इन चारों भागोंमें एक साथ पांच श्लोक उतारकर

दिखाते हैं, सां प्रथम श्रेयका स्वरूप कहते हैं कि, जिस रीतिमें हमने ऊपर अनादि अनन्त आदि चारों भागोंका स्वरूप दिखानाया है इनका अच्छी तरहसे जानना सां तो श्रेय है, और इन चारोंमें से सादि शान्त भागका छोड़ना सो हेय है, और बाकी तीन भाग उपादेय है। और इन चारों भागोंमें उत्सर्ग इस रीतिमें है कि अनादि अनन्त और सादि अनन्त इन दोनों भागोंके स्वरूपका ही स्मरण और विचारमें रखना, ऐसा न हो सके तो अपवाद भागसे अनादि अनन्त भागका स्मरण अर्थात् विचार करे, इस रीतिसे इन चारों भागोंमें पांच बोल कहे—अथ जुदी जुदी रीतिसे एक एक भागपर पाचों बोल अलग अलग उतारके दिखाते हैं।

प्रथम जो अनादि अनन्त भागका स्वरूप लिखा है उसका जाने और उसके साथमें इतना विशेष जाने कि निश्चय अर्थात् निःसंदेह शुद्ध व्यवहार करके मेरी आत्मा अनादि अनन्त देव स्वरूप है, परन्तु पौद्गलिक संयोगमें तिरोभाव हो रहा है, परन्तु निज (अपनी) सत्ता विचारनेसे आपिभाव (प्रकट) रूपही है, इसमें कोई तरहका संदेह नहीं, इस रीतिसे जाननेका नाम श्रेय है, और ऊपर लिखा जो अनादि अनन्त देवका स्वरूप उसको हेय अर्थात् छोड़के अपनी आत्माको अनादि अनन्त निश्चय अर्थात् शुद्ध व्यवहारसे भसग मानना, इसीका नाम उपादेय है और इसीको एकत्वपनेसे अमेद हीकर लय हाना, इसको उत्सर्ग कहते हैं, और अपवादसे अपने एकत्वपनेमें लीन

न हानेके कारण समझकर ऊपर लिखे अनादि अनन्त देवके स्वरूपको स्मरण करना सो अपवाद है ।

अब अनादि शान्त भागेमें पाच बोल उतारते हैं, परन्तु ऊपर जो अनादि शान्त भागेका स्वरूप लिखा है उसकी जिज्ञासुको दूर होनेके कारण खबर न पड़े, इस लिये प्रथम अनादि शान्त भागेका स्वरूप फिर दिखायके पीछे पाच बोल उतारते, सो अनादि शांत भागेका स्वरूप कहते हैं कि, जो कोई भय जीव व्यवहार नयसे देवको मानता हुआ, ऋजुसूत्रनयसे अपने मही देवपनेका उपयोग देकर मानने लगा, अथवा आठमें गुणस्थान वाले जीवने क्षपकश्रेणी करके बारमे गुणस्थानमें अपना देवपना प्रकट किया, तो अन्य अथात् दूसरेको अनादि मे देवबुद्धि करके मानताथा वह अयको देव माननेकी बुद्धि थी सो इस जगह शांत होगई । यह अनादि शांत भागेसे देवका स्वरूप कहा । अब इस जगह हेय तो इसलिये हुवे स्वरूपका जानने का नाम है, और हेय इस जगह जो अयको देव बुद्धि माता था उस बुद्धिको छोड़ना सो ता हय है, बाकी सब उपादेय है । उत्सर्गसे तो आठमे गुणस्थान वाले जीवने क्षपकश्रेणी करके बारमे गुणस्थानमें अपना देवपना प्रकट किया वही उत्सर्ग है । अपवादमे उपयोग देकरके आठमे गुणस्थानमें अपनेको देवपने से माननासो अपवाद है । इस रीतिसे अनादि शांतभागेसे देवके ऊपर पाचबोल उतारकर दिखलाए ।

अब सादिशान्त भागेका स्वरूप फिर दिखलाके पाचबोल

उतारते हैं कि, जो भव्य जीव व्यवहार नयसे आविर्भाव जो तीर्थकरोंका देवपना है उसको निमित्त कारण मानकर स्तुति करता है। और ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षासे तिरोधानरूप अपनी आत्मामें उपयोग देताहुवा अपनेहीको देव मानता हुवा, फिर ऋजुसूत्रनयका उपयोग दूर हुवा, तब व्यवहार नयसे अरिहतको देव मानने लगा, उस समय अपनी आत्माको देव माना था उसकी तो आदि है और अरिहतको देव माना तो अपनीआत्मा को देव माना था उसका अन्त हुवा। अथवा दूसरी रीतिसे जिस समय शुद्धदेवको अगीकार करता है वा शुद्धदेवको देवबुद्धि करके मानने लगा, उस समय तो शुद्धदेव माननेकी उत्पत्ति नाम आदि हुई, और फिर मिथ्यात्वका प्रबल उदय होनेसे शुद्ध देवको छोड़कर कुदेवको मानने लगा तो, शुद्धदेवको माना था उसका अन्त हुवा इस रीतिसे सादिशात भागेसे देवकास्वरूप कहा। अब ऊपर लिखे हुए सर्वस्वरूपको जानना उसकानाम क्षेत्र है। और कुदेवादिको छोड़ना सो क्षेत्र है। बाकी सर्व उपादेय है। और उत्सर्ग करके तो जो ऋजुसूत्रनयसे अपनेमें हीं देव बुद्धि मानना सांही उत्सर्ग है। और शुद्धदेवको देवबुद्धिमानना सो अपवाद है। इस रीतिसे सादिशात भागेसे देवकास्वरूप और पांच बोल दिखलाए।

अब सादि अन्त भागेसे फिर देवकास्वरूप कहकर पांच बोल उतारते हैं। जो तीर्थकरोंका नाम शोभकर्मके उदहसे जबदेवपना प्रकट हुवा उसदेवपना प्रकट होनेकीतो आदि है.

फिर देवपना उनका कमी मिटेगा नहीं इसलिए सादि अनन्त देव हुआ। अथवा जिस किसी भय जीवने चार घनघाति कर्मों को क्षय करके अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तचारित्र्य, अनन्त धीर्य प्रकट किए और उससे जो प्रकट हुआ देवपना उसकी तो आदि है और फिर उस देवपनेका कमी अन्त न होगा, इसलिए अनन्त है। यह सादिअनन्त भांगेसे देवका स्वरूप कहा। ऊपर लिखे हुए स्वरूपको जानना सोतो श्रेय है। शुद्ध व्यवहार अर्थात् निश्चय नयसे तो अपना देवपना प्रकट करना सो उपादेय है। बाकी सर्व हेय है। और उसगसे तो चार घनघाति कर्मों को क्षय करके जो अपना देवपना प्रकट करना सोही अत्युत्तम उत्सर्ग है। और अपनाद भांगसे जिसका देवपना प्रकट हुआ है उसदेवके स्वरूपको सादिअनन्त भांगेसे मानना सो अपवाद है। इस रीतिसे सादि अनन्तभांगेसे देवके ऊपर पाच बोल उतारके दिखलाए और अनादि अनन्तादि चौभांगी का स्वरूप कहा—

अय नित्य, अनित्य आदि आठ पक्षोंसे देवका स्वरूप दिख जाकर उनपर पाचबोल उतारकर दिखलाते हैं।

२३ नित्यपक्ष।

देव जो है सो नित्य है क्योंकि सिद्धकी अपेक्षा करके देव नित्य है।

यहां कोई ऐसी शंका करे कि चार घातिकर्म क्षय करे उस देव माना है, तो फिर सिद्धमें क्यों घटाते हो—

इसका समाधान देते हैं कि देखो अरिहत, यह शब्द नित्य है इस घास्ते देव निय ठहरा ।

यहा फिर पेसो शका करे कि जिस समय अवसर्पणी, उत्सर्पणी कालके बीचमें जब धर्मका विच्छेद हो जाता है फिर नवीन तीर्थकर उत्पन्न होते हैं, तब नवकरादि प्रकट करते हैं, जैसे इम अवसर्पणीमें प्रथम श्रीऋषभ देव स्वामी प्रथम तीर्थकर हुए उनके पहले तो नवकार कोई नहीं जानता था, श्रीऋषभदेव स्वामीके पीछे, णमोअरिहन्ताण, इम पदको जानने लगे, तेसेही पाचम आरेके अतमें जब धर्म विच्छेद हो जायगा, फिर जब श्रीपद्मनाभ तीर्थकर उत्सर्पणीमें उत्पन्न होंगे तब फिर, णमोअरिहताण, इस पदको प्रकट करने तो इम लिए यह अनित्य ठहरा ।

इस शकाका समाधान पेसा हैं कि ' णमोअरिहताण, यह पद तो नित्य है परन्तु धर्मके जानने वालोंके अभाजसे इस पद का तिरोभाव हो जाता है, इस लिए यह पद तो नित्य ठहरा । दूसरा समाधान यह है कि महाविदेह क्षेत्रमें इस पदका किसी कालमें तिरोभाव नहीं होता है, और उस क्षेत्रमें द्रव्य तथा भाव करके भी अरिहतका किसी कालमें अभाव नहीं होता इस अपेक्षासे देव नित्य हैं, इस रीतिसे नित्य पक्षसे देवका स्वरूप कहा ।

अब इसमें पांचबोल उतार कर दिखाते हैं कि ऊपर लिखे स्वरूपको जानना सोतो क्षेय है, और अवसर्पणी, उत्सर्पणीके

अंतकालमें जो अरिहृत शब्दका तिरोभाय होता है उसको ज्ञेय जानना, बाकी सर्व उपादेय है। उत्सर्गमागसे तो नि सन्देह अपनी सत्ताकरके शुद्ध व्यवहारसे अपनेमें ही देवपना अर्थात् जो अपनी आत्मा है वही नित्यदेव है, ऐसा विचार करना सो उत्सर्ग है। और अपवादसे जो अरिहृतादि शब्दमें देवपने की नित्यता ऊपर लिखी है उसको अंगीकार करना, इस रीतिसे नित्य देव मे पांचबोल उतार के दियेलाय,

२४ अब दूसरा अनित्य पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं।

भव्य जीव इस रीतिसे विचारे कि कुदेवकी अपेक्षासे सुदेवमें अनित्यता है, क्योंकि कुदेवमें कुदेवत्व नित्य है, इस अपेक्षासे सुदेवमें कुदेवत्व है, नहीं तो उस कुदेवपनेसे सुदेवमें अनित्यता ठहरी। अथवा इस रीतिसे विचारे कि मेरी आत्माके सिवाय अन्य देव सर्व अनित्य हैं, क्योंकि मैने अज्ञान दशासे दूसरेको देव मान रक्खा था तो जो दूसरा मेरेसे अलग (जुदा) देव है सा अनित्य है, और उस अन्य देवकी अपेक्षासे मेरेमें अनित्यता है क्योंकि दोनोकी परस्पर अन्योन्य अपेक्षा है, इस लिये एककी अपेक्षासे दूसरेमें अनित्यता है, इस रीतिसे अनित्य पक्षसे देवका स्वरूप कहा।

अब इसके ऊपर पांच बोल उतारते हैं, कि ऊपर लिखे स्वरूपको जानना सो तो ज्ञेय है, और कुदेवका स्वरूप अर्थात् सुदेवत्व जिसमें केवल कुदेवत्वही नित्य है इस नित्यतासे

उस कुदेवको अगीकार किया उसका जो छोड़ना सो हेय है। सुदेवको अपना निमित्त करिण जानकर ग्रहण करना सो उपादेय है। उत्सर्गसे तो अपनी आत्माके सिवाय सर्वकी अनित्यता अर्थात् और देव सर्व अनित्य है, और अपवादसे अपना देवत्व प्रकट न होनेसे अपनी आत्मा जो देव स्वरूप है उसकी अनित्यता मानना सोही अपवाद मार्ग है, इस रीतिसे अनित्य पक्ष पर पाच बोल कहे।

२५ अब तीसरा एक पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं।

जो चारघाति कर्म क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन उत्पन्न करे वो सर्व जीवोंकी एक रीति है, क्योंकि कोई भी इस रीतिके सिवाय दूसरी रीतिसे केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं करसक्ता, इसीवास्ते जिनधर्ममें 'णमो अरिहताण' इस पदके कहनेसे सर्व तीर्थकर और सामान्य केवली आदि इसपदके अन्तर्गत होनेसे इस एक वाक्यसे ही सर्वको नमस्कार होगया, इस रीतिसे एक पक्षसे देवका स्वरूप कहा।

अब इसके ऊपर पाच बोल उतारते हैं।

ऊपर लिखे स्वरूपको जानना उसका नाम ज्ञेय है। और इस जगह हेय बुद्ध है नहीं, केवल उपादेय अर्थात् चार घाति कर्म क्षय करना वही उपादेय है। और उत्सर्गमार्गसे तो अपने चार घाति कर्म क्षय करनेका विचार करे। तथा अपवादमार्गसे नयगम, समह नयकी सत्ताको देखता हुआ सर्वमें एकता है

पेसा विचार है सो अपवाद है, इस रीतिसे एक पक्षमे देवके ऊपर पाच बोल उतारकर दिखलाये ।

२६ अत्र चौथा अनेक पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं ।

जैसे वर्तमान चौबीसीमें चौबीस तीर्थकर हुए उनको जुदे जुदे तीर्थकर मानते हैं, फिर उनके देहकी अवगाहना जुदी जुदी होनेसे जुदे जुदे देव कहे जाते हैं, और जिस जिस भव्य जीवको जिस जिस तीर्थकरके शासनमें समकित या मोक्षकी प्राप्ति होय वह भव्य जीव उसी तीर्थकरको विशेष अपेक्षासे देव मानता है, इस लिये अनती चौबीसीमें अनते तीर्थकर हुए तो द्रव्य करके अनते देव हुवे । इस रीतिसे अनेक पक्षमे देवका स्वरूप कहा, अब इसपर पाच बोल उतारते हैं ।

ऊपर लिखे स्वरूपको जानना सा ता हेय है । और वर्तमान कालकी अपेक्षा लेकर देवको देव बुद्धिसे मानना सो उपादेय है । बाकी सर्व हेय है । और उत्सगसे अन्य देवका निमित्त कारण मानना, और अपवादसे जो सर्व देवका विचार ऊपर लिखा है उसका विचार करना सो अपवाद है इस रीतिसे अनेक पक्षके ऊपर पाच बोल उतारकर दिखलाये ।

२७ पाचमा सत्य पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं ।

देवका द्रव्य, देवका क्षेत्र, देवका काल, देवका भाव, इन करके तो देवमें देवत्व सत्य है । सो देवका द्रव्य क्या है कि शुष्णपर्यायका भाजन इसको द्रव्य कहते हैं । देवका क्षेत्र पेसा

है कि जिसमें ज्ञानादिगुण रहे । और देवका काल उत्पादव्यय अर्थात् जिस समयमें ज्ञान है उस समयमें दर्शन नहीं और जिस समयमें दर्शन है उस समयमें ज्ञान नहीं । इस रीतिसे जो ज्ञान और दर्शनका उत्पाद व्यय उसका नाम काल है । और भाव उसको कहते हैं कि अपने स्वरूपमें अर्थात् ज्ञान दर्शनमें रमण करना , इस करके देव सत्य है । अथवा देव उसीका नाम है कि जो तारनेवाला है, क्योंकि जो सत्य स्वरूपही है, जो उसके सत्यस्वरूपको पहिचानकर उसके कहे हुए सत्य उपदेशको ग्रहण करके जो क्रिया करेगा सो मत्स्य स्वरूपको प्राप्त होगा, इस रीतिसे सत्यपक्षसे देवका स्वरूप कहा ।

इसके ऊपर पांच बोल उतारके दिखाते हैं, कि ऊपर लिखे स्वरूपको जानना सो तो श्रेय है, और सत्य देवको निमित्त कारण जानकर अपनी आत्माकी सत्यताको प्रकट करना सो उपादेय है । बाकी सर्व हेय है । उत्सर्गमागमें तो अपनी आत्माके द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भावमें सग्रहनयकी सत्ताको देखता हुआ विचार करे सोही उत्सर्ग है । अपवादसे देवकेही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भवमें अपने चित्तको लगाना, उसका नाम अपवाद मार्ग है ! इस रीतिसे सत्यपक्षसे देवका स्वरूप कह कर पांच बोल उतारके दिखाये ।

२८ अब छठा असन्यपक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं ।

असत्य देव अर्थात् कुदेवका द्रव्य, कुदेवका काल, कुदेवका भाव, कुदेवका धारों करके

से देवका स्वरूप असत्य है, जो सुदेवके स्वरूपसे देवका स्वरूप असत्य न माने तो कोई कायकी सिद्धि न होय, इसवास्ते सुदेवकी अपेक्षासे सत्य वेष भी असत्य है, यह असत्य पक्षसे देवका स्वरूप कहा ।

अब इसमें पांचबोल उतार कर दिखाते हैं, कि ऊपर लिखे स्वरूपको जानना सो तो श्रेय है । सुदेवके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमें सुदेवके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी असत्यता मानना सो उपादेय । बाकी सर्व हेय है । उत्सर्ग मार्गसे तो जो उपादेय है उसमें रमण रूप विचार सा ही उत्सर्ग है । और उपादेय को जानना सो अपवाद है । इस रीतिसे असत्य पक्ष पर पाच बोल उतार कर दिखलाय ।

२६-३० वक्तव्य तथा अवक्तव्य पक्ष ।

सातमा वक्तव्य तथा आठमा अवक्तव्य पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं कि वक्तव्य कहते देवका स्वरूप अनेक रीतिसे जिज्ञासुको समजाते हैं और स्तुति आदि करते हैं, यह तो वक्तव्य हुआ । और अनेक प्रकारसे देवके गुणोंका वर्णन वचन द्वारा करें तथापि उन्मके गुणोंका पार नहीं आता है, इसलिए अवक्तव्य है । क्योंकि जैसा देवका स्वरूप है वैसा मनुष्य तथा देवताकी क्या शक्ति है परन्तु केवली भगवान् ज्ञानसे जानते हैं परन्तु वचनसे सम्पूर्ण स्वरूप नहीं कह सके, इस रीति से वक्तव्य तथा अवक्तव्य पक्षसे देवका स्वरूप कहा

अब दोनों पक्षोंपर पांच बोल उतार कर दिखाते हैं, कि ऊपर लिखे स्वरूपको जानना सो तो ज्ञेय है। और वक्तव्य शब्दसे जो देवका स्वरूप कहनेमें आवे सो उपादेय है। बाकी सर्व ज्ञेय हैं। और उत्सर्गसे तो भगवतकी स्तुति आदिक से अपने चित्तकी एकता करे। और अपवादसे जो भगवतकी स्तुति आदिक है उसका यथावत् रहस्य जिज्ञासुको समजावे, इस रीतिसे दोनों पक्षोंपर पांच बोल उतारे और आठ पक्षोंका स्वरूप वर्णन किया।

अब भेद, अभेद, भव्य, अभव्य, नित्य, अनित्य, और परम स्वभाव, इन सातों बोलोंसे देवका स्वरूप दिखाके फिर पांच बोल उतारगे।

३१ भेद स्वभाव।

जितने तीर्थंकर होते हैं उन सबोंमें आपसमें अलगहनादि लक्षणोंसे भेद होता है, अथवा सामान्य केवलीसे तीर्थंकरमें भेद होता है, क्योंकि तीर्थंकर महाराज समोसरणके त्रिगडेमें बैठकर देशना देते हैं, और सामान्य केवली विगर त्रिगडेमें घेडेही देशना देते हैं। और असुखा केवली आदि देशना देते ही नहीं हैं। एक तो इस रीति से भेदस्वभाव है। और दूसरी रीति यह है कि जो भव्य जीव स्तुति आदिक करता है कि हे प्रभू मेरेको तारो तो भेद स्वभाव होनेसे ही यह कहना बनता है। अथवा २४ तीर्थंकरोंका ज़ुदे ज़ुदे देव मानते हैं, यहभी भेद हुआ, इस रीतिसे भेद स्वभावसे देवका स्वरूप कहा।

अब इसमें पाचबोल उतार कर दिखाते हैं कि ऊपर लिखे स्वरूपको जानना इसका नाम हेय है । और असुधा केवलीको हेय जानकर छोड़ना, क्योंकि जो देशना नहीं देते उनसे किसी भव्य प्राणीका उपकार नहीं होता, इस लिये उनको हेय अर्थात् छोड़ना कहा । और तीर्थकर तथा सामान्य अरिहृतको ग्रहण करना सो उपादेय है । और उत्सव मागसे ता तीर्थकर आदिकों को भेद स्वभावसे निमित्त कारण पुष्ट आजम्बनसे तारने याजे समझकर उनकी स्तुति आदिक करना, और अपवाद मार्गसे निमित्त न मानकर केवल भेदमें स्तुति आदिक करना सो अपवाद मार्ग है । इस रीतिसे भेद स्वभावसे देवके ऊपर पाच बोल उतार कर दिखाय ।

३० अभेद स्वभाव ।

जितने तीर्थकर हुए अथवा जितने सामान्य केवली हुए इनमें कोई तरहका भेद नहीं है, क्योंकि अपने अपने ज्ञान, दर्शन, चरित्रम रमण करना यही सबका स्वभाव है इस रमणता रूप स्वभावसे किसीमें भेद नहीं है । अथवा जिस समयमें जो कोई भव्य जीव व्यवहार नयसे स्तुति करता हुआ देवके व्यक्तिभाव स्वरूपको विचारता हुआ ऋजुसूत्र नयकी अपेक्षासे अपने शक्तिभावका अध्यारोप करके अभेद स्वभाव मानता है, उस समयमें अपनी आत्मा हीं अभेद स्वभावसे देव स्वरूप है, इस रीतिसे अभेद स्वभावसे देवका स्वरूप कहा ।

अब इसके ऊपर पाच बोल उतार कर देखाते हैं, कि ऊपर लिखे स्वरूपको जानना सो तो ज्ञेय है, और ज्ञेय इस जगह कुछ नहीं है। और सबसे अभेद करना सो उपादेय है, और इस जगह उत्सर्ग अपवाद भी कुछ नहीं है परन्तु भव्य जीवके विचार अपेक्षासे जो मृजुसूत्र नयको ग्रहण करनेसे जो भव्य जीव उस देवका व्यक्तिरूप प्रकट हुआ जो ज्ञान दर्शन चरित्र उनका अपनी शक्तिरूपमें अध्यात्म अभेद करके करना इस रीतिका जो विचार सो अति उत्सर्ग है। और अपवादसे तो जो उपादेयमें ग्रहण किया है वही अपवाद भी है। इस रीतिसे अभेद स्वभावसे देवपर पाच बोल उतारे।

३३-३४ भव्य स्वभाव और अभव्य स्वभाव।

प्रथम भव्य, अभव्यका लक्षण दिखाते हैं, कि भव्य नाम तो उसका है कि जिसका परिणामी अर्थात् पट्टण स्वभाव हो, तो देखो जो देवका भव्य स्वभाव न हो तो जा ज्ञेय का पलटण रूप इसको कदापि न देख सके, अथवा जो भव्य जीव देवके स्वरूपको विचारता है उस समय जो जो देवके स्वरूपके गुणादिकोंको स्मरण रूप करता हुआ, त्यों त्यों उस भव्य जीवका अध्यवसाय है सो उस प्रभुके गुणानुयायि परिणाम पाता हुआ चलता है, तो देवका भव्य स्वभाव होनेसे सब देवको मानने वालेका भी भव्य स्वभाव हुआ। इस रीतिसे भव्य स्वभावसे देवका स्वरूप कहा। इससे जो विपरीत स्वभाव

है अर्थात् जो कदापि न पलट्टे उसको अभव्य स्वभाव कहते हैं तो जो देवर्म देवपना प्रकट हुआ सो कदापि न पलट्टेगा, अथवा जिस किसी भव्य जीवने शुद्ध निश्चय नयसे जा देवका स्वरूप पहिचान लिया वो उस भव्य जीवसे कदापि अलग न होगा। इस रीतिसे अभव्य स्वभावसे देवका स्वरूप कहा इस रीतिसे दोनों पक्षोंका स्वरूप दिखलाया।

अब दोनोंपक्षोंके ऊपर पांच बोल उतारकर दिखाते हैं कि ऊपर लिखे स्वरूपको जानना सो तो ज्ञेय है। और जो भव्य जीव देवके स्वरूपको विचारता है उस समयम देवके गुणादिको स्मरण करता हुआ अपने परिणाम धारासे प्रभुके गुणानुयायी अपने गुणोंको करता है वही उपादेय है। बाकी सब देय है। उत्सगमार्गसे तो जो प्राणी अपने आत्मगुणमें प्रवर्ते वही उत्सर्ग है। और अपवादसे जो हम ऊपर लिख आये हैं देवका स्वरूप उसको विचारना सो अपवाद है। और इससे जा विपरीत सो अभव्य स्वभावम जान लेना। अथवा जिस रीतिसे हम भव्य स्वभावका स्वरूप कहकर अभव्यका स्वरूप ऊपर लिख आये हैं, उसी रीतिसे जिज्ञासु पांच बोल अभव्य स्वभावमें समज लेय। इस रीतिसे भव्य स्वभाव, अभव्य स्वभावका स्वरूप कहकर दोनोंपर पांच बोल दिखलाये।

३५-३६ नित्य और अनित्य स्वभाव।

देवमें भय जीवको तारनेका ही नित्य स्वभाव है। अथवा जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इनम जो रमयता छोदी उसका नित्य

स्वभाव है। यह नित्य स्वभाव हुआ। और इससे जो विपरीत धर्यात् पर वस्तुम रमणता करना उस पर (पुद्गलिक) वस्तुमप्रवर्तन, होना इस अपेक्षा करके देवका अनित्य स्वभाव है, धर्या जो जीव उसका देव न माने उस जीवको ची न तार सके। इस अपेक्षामे देवका अनित्य स्वभाव हुआ। इस रीतिसे दोनों स्वभावोंसे देवका स्वरूप दिखलाया।

अब इनपर पाच बोल उतारकर दिखलाते हैं कि ऊपर जिसे स्वरूपको जानना सो ता श्रेय है। और ज्ञान, दर्शन चरित्र, इनमें जो रमण करना इसका ही विचार करना यही उपादेय है। बाकी सबहेय है। उत्सर्ग मे ता देव सदा अपने ही स्वरूप मे रमण करता है यसा जा प्रिचार भो उत्सर्ग माग है। और दुन्दरे को तारने मे यह देवका स्वरूप निमित्त कारण है, येसा जो विचार सो अपर्याद मार्ग है। इस रीतिसे पाच बाल उतार कर दिखाये और नित्य अनित्य स्वभावका स्वरूप कह कर दिखलाया।

३७ परम स्वभाव।

जो भग्य जीव देवको देव बुद्धिमान कर उनके उपदेशको अगीकार करे उसीको वे तारते हैं, उनमें जो तारनेका स्वभाव सोही परम स्वभाव है। इस रीति से परम स्वभाव से देवका स्वरूप कहा।

अब परम स्वभावपर पाच बाल उतार कर दिखलाते हैं कि ऊपर जिसे स्वरूपको जानना सो ता श्रेय है। और उनको देव

युक्ति मानकर निमित्त कारण जानकर उनके उपदेशको अंगीकार करना सो उपादेय है। धाकी सब हेय है। उत्सर्ग मागसे भय्य जीव, पेसा समजकर ग्रहण करे कि जो इनकी आत्मा है सो ही मेरेको तारेगी यह उत्सर्ग है। और अपवादमाग से बिना विचार के तारने वाला देव है और कुछ उद्यम न करे इसका नाम अपवाद है। इस रीतिसे परमस्वभाव पर पांच बोल उतारके दिखाये।

अब छ कारकोंपर देवका स्वरूप दिखलाने के लिये प्रथम छ कारकोंक नाम कहते हैं? १ कृता, २ कर्म, ३ करण, ४ सम्प्रदान, ५ अपादान, और छठा आधार। इसरीतिसे छः कारकोंके नाम बहे।

३८मे४३तक छ कारकोंमें शामिल उतारते हैं।

प्रथम जिस समयमे जो जीव देवपना प्रकट करनेको प्रवृत्त होता है वह जीव कर्ता है। और देवपना प्रकट होना उस जीवका काम अर्थात् कार्य है। और जा शुक्ल ध्यानादिसे गुणस्थानका चढ़ना यह करण है। और जिसके अथ कायको करे उसका नाम सम्प्रदान है। तो इस जगह सम्प्रदान क्या है कि आत्मार्म रमण के वास्ते, यह सम्प्रदान हुआ। अपादान उसका कहते हैं कि प्रथम पर्यायका व्यय होना और नयीन वस्तुका उत्पादन अर्थात् सत्यज्ञ होना, इसका नाम अपादान है। तो इस जगह चार घातीकर्मोंका क्षय होना और अनत ज्ञान, अनतदर्शन, अनत

चरित्र, अनंत धीर्य, इस अनंत चरित्र का प्रकट होना यह इस जगह अपादान है। और आधार उसको कहते हैं कि जो गुण प्रकट हुए उनको आत्माने धारण किए, इस लिए आत्मा आधार हैं। इस रीति से छः कारकों से देवका स्वरूप कहा।

अब इनपर पांच बोल उतार कर दिखाते हैं कि ऊपर लिखे स्वयंको यथावत् जानना सोतो हेय है, और कर्म (कृया) तथा अपादान यह दो उपादेय हैं। बाकी सर्व हेय है। उत्सर्ग से तो करता, करण आदिकोंसे व्यापार करता हुआ अपादानसे गुणको प्रकट करके अपनेमें धारण करे। और अपवादसे गुण प्रकट न होय तब तो केवल विचाररूप कर्म (कार्य) कारण आदिकोंमें किया करे, यह अपवाद मांग है। इस रीतिसे छः कारकोंपर पांच बोल उतारे।

(प्रश्न) आपने कर्तादि छः कारकोंमें शामिल करके पांचा बोल उतारे और एक एकमें जुदे जुदे नहीं उतारे सो जुदे जुदे कारकोंपर जुदे जुदे पांचों बोल उतार कर दिखलाने चाहिये।

(उत्तर) भोदेमानुप्रिय—इस तुमारे प्रश्नका उत्तर ऐसा है कि इस जिनमतमें स्याद्वाद शैलीके जाननेवाले पुरुष विरले हैं, और कर्ताका आशय जाने विगर अपनी मनोकल्पना करके शुद्ध मार्गसे द्रष्ट होकर अपनी इन्द्रियोंका भोग करनेके रास्ते विपरीत अर्थ समझकर कुमार्गमें प्रस्तुत हो जाते हैं, क्योंकि इस स्याद्वाद सिद्धांतमें कोई वचन तो नयकी अपेक्षासे है, न

कोई घचा उत्सग है, कोई अपवाद है, कोई कारण है, कोई काय है, कोई चरितानुवाद है, कोई घचन प्रवृत्तिमार्गका है, काइ द्रव्यार्थिक है, काइ पर्यायार्थिक है, इत्यादि अनेक रीतिसे इस जैन मतके स्वरूपका यथार्थ जाननेवाले घचनको प्रतिपादन करते हैं, सो उा घचनोंके रहस्यको यथाथ न जानकर दु ख गर्भित माहू गर्भित धैराम्यवाले श्धरके उघर लगाय देते हैं, इस जिये इन छ्त्रों कारकोंको एक साथ उतार कर दिलाये घे, परंतु अब तुमारे प्रश्न करनेसे किंचित् भायार्थ छ्त्रों कारकोंके ऊपर जुदा जुदा उतारकर दिखाते हैं ।

प्रथम कर्तामें पाच बोल उतारते हैं ।

कर्ता दो प्रकारके कम करता है सा इस जगह मुख्य कर्ता कौन है कि 'जीव, सो यह जीव दो तरहके कर्म करता है एक तो ससारकी वृद्धि होनेका कम करनेवाला भी जीव है, और दूसरा कम जा ससारकी निवृत्तिका करना अर्थात् जन्म मरणका मिटाना, सा इन दोनोंका करनेवाला जीव है, सा इन दोनों प्रकारके कम करनेकी जो वृत्ति अर्थात् परिणाम उसका जानना इसका नाम ज्ञेय है । अब इसमेंसे ससारकी वृद्धि होनेका परिणाम उस वृत्तिको तो हेय जानकर छोड़ना यह इस जगह हेय हुआ । और जो निवृत्ति होनेका जो परिणाम अर्थात् जिससे जन्म मरण मिटे उसमें अपने परिणाम अर्थात् वृत्तिको ग्रहण करे यह उपादेय है । और उत्सर्गमार्गसे तो जिसमें निवृत्ति होकर

भयना प्राप्तस्वरूप प्रकट होय उसी कार्यको कर्ता करे, कदाचित् ऐसा न हो शकें तो अपवाद मार्गसे शुभ घन्वाधिकका कर्ता बने, क्योंकि शुभवचका कर्ता बनेगा तो श्रेयमें वह भी निवृत्तिके ही फलका साधक होगा। इस रीतिसे कर्ताम पांच बोल उतारकर दिखलाये, इसी रीतिसे बाकीके सर्व कारकोंमें ज्ञान लेना।

अब सातौंनयके ऊपर पांच बोल उतारनेके धास्ते प्रथम सातौंनयका स्वरूप दिखलाते हैं।

४४ नयगमनयसे देवका स्वरूप कहते हैं।

प्रथम नयगमनयसे जिस समयमें तीर्थकर महाराजका जन्म हुआ, उस समय सौधर्म इन्द्रने अवधिज्ञानसे भगवत्का जन्म जानकर अपने देवलोकमें घंटा धजवाया, इसी रीतिसे घौसठ इन्द्र भगवानके जन्म महोत्सवके धास्ते भगवत्को मेरु पर्वतपर लेजाके महोत्सव करके अपने जन्मको सफल करते हैं, इस जगह भगवत्का पूजा अतिशय प्रकट हुआ, यह नयगमनयसे देवका स्वरूप कहा।

४५ सयह नयसे देवका स्वरूप कहते हैं।

जब भगवतका जोवान्तिक देवता आयकर विनति करने लगे कि हे प्रभु तीर्थको प्रस्ताओ और भव्य जीवोंको तारो, फिर भगवान धर्षादान देने लगे और धर्षादान देकर दीक्षाके उत्सवमें मनुष्य और देवता सर्व मिलकर बनमें जहा प्रभुको धीन्द्रा स्त्रीनी थी वहां जाय पहुंचे, यहा तक सम्रहनयसे देवका स्वरूप हुआ।

४६ व्यवहार नयसे देवका स्वरूप कहते हैं ।

जिस समय भगवत्ने आभरणादिक सत्र उतारके सब घन सामायक उच्चारण किया और पंचमुष्टि लोच करके अणुगार अर्थात् साधु बन गये और पांच समिति, तीन गुप्तिको पालन करते हुये देशोर्मि विचरने लगे, यहा तक व्यवहार नयसे देवका स्वरूप हुआ ।

४७ ऋजुसूत्र नयसे देवका स्वरूप कहते हैं ।

जिस समय भगवत् अपनी आत्माका अंतरंग उपयोग देकर आठमे गुणस्थानकमे सविकल्प प्रथकृत्य सप्रविचाररूप शुक्लध्यानक प्रथम पायेम आत्मस्वरूप विचारने लगे, यहातक ऋजुसूत्र नयसे देवका स्वरूप हुआ ।

४८ शब्दनयसे देवका स्वरूप कहते हैं ।

जब तीण माह धारम (छादश) गुणस्थानका प्राप्त हुए, तब 'एकत्व वितर्क अप्रविचार नामा शुक्लध्यानके दूसरे पायेम स्थित होकर चार घनघाति कर्मोंको क्षय करते हैं, यहांतक शब्द नयसे देवका स्वरूप हुआ ।

४९ समभिरूढ़ नयसे देवका स्वरूप कहते हैं ।

जब चार घनघाति कर्मोंको क्षय किया उसी समय केवल ज्ञान, केवल दर्शन उत्पन्न होकर लोकालोकके भूत, भविष्यत् वर्तमान, कालके स्वरूपको दर्शनसे देखते हैं, ज्ञानसे जानते हैं, यहांतक समभिरूढ़नयसे देवका स्वरूप हुआ ।

५० एवभूतनयसे देवका स्वरूप कहते हैं—

जब भगवत्को केवल ज्ञान, केवल दर्शन उत्पन्न हुआ उसी समय ६४ इन्द्र आयकर चारों निकायके देवताओंने मिलकर समोसरणकी रचना की और आठ महाप्रातिहार्य सयुक्त सिंहासनके ऊपर भगवत् विराजमान हुए, तीन छत्र मस्तकके ऊपर लगे हुए, इन्द्र चामर करते हुए, तीनोंतर्फ तीन विम्बों सहित भगवत् विराजमान होते हुए, चौतीस प्रतिशय, पैंतीस बाणी करके सयुक्त बारह पर्यदाके सामने देशना देते हैं, उस समय एवभूत नय घाला देव मानता है, यह एवभूत नयसे देवका स्वरूप कहा।

अब प्रथम एकरीति तो यह है, कि जो सातोंनयोंका स्वरूप हम ऊपर लिख आये हैं, उसको जानना सो तो क्षेय है, और इनमेंसे प्रथमके तीन (नयगम, नम्रह, ध्यउहार) नयोंका स्वरूप द्रव्यार्थिककी अपेक्षा होनेसे हेय अर्थात् छोड़नेके योग्य हैं, बाकी सर्ध उपादेय अर्थात् ग्रहण करनेके योग्य हैं, क्योंकि घैसे तो शत्रु नयमे ही ग्रहण करनेके योग्य था, परन्तु ऋजु सूत्र नय उत्तर उत्तर गुण विशुद्ध होनेसे पर्यायार्थिककी अपेक्षासे उपादेय फटी। इन नयोंम उ सर्ग मार्गसे तो केवल एवभूत नय है, क्योंकि देखी जिस समयमे तीर्थकर महाराज समोसरणके बीच त्रिगङ्गेम विराजमान होकर बारह पर्यदाके सामने भव्य जीवोंको आत्मस्वरूपका उपदेश देते हैं, उस उपदेशके होनेसे अनेक भव्य जीव परम्पदको प्राप्त होते हैं,

इस रीतिका जा विचार सो उत्सर्गमार्ग है और अपघादमार्ग इसमें ऐसा है कि किंचित् शब्द नय और समभिरुद्धनयका गुण अर्थात् ऊपर लिखे स्वरूपका विचारना सा अपघादमार्ग है, इस रीतिसे मात्रोनयम पांच बोल उतारे ।

अब दूसरी रीतिसे एक एक नय पर जुदे जुदे पाचों बोल उतारकर दिखानेके वास्ते फिर एक एक नयका स्वरूप कहते हैं ।

नयगमनय ।

नयगमनयम जिस समयमें तीर्थंकर महाराजका जन्म हुवा उसी समय सौधम इन्द्रने अघधि ज्ञानसे भगवत्का जन्म हुवा जानकर अपने देवलोकमें घटा बजाया, इसी रीतिसे ईश इन्द्र भगवत्का जन्म महोत्सव करनेके वास्ते भगवत्को भेरूपवर्तपर स्नेहायकर महोत्सव करके अपना जन्म सफल करते हैं । इस अगाध भगवत्का पूजा अतिशय प्रकट हुवा, और इस नयगमनयमें सकल्प, आरोप और एक अश उत्पन्न होनेसे भी यस्तुको यथावत् मानता है, इस लिये इसका नाम नयगमनय है क्योंकि इसमें किसी तरहका गम नहीं है, दूसरा इसमें भूत, भविष्यत, वर्तमान कालसे भी कई तरहके भेदोंसे द्रव्याणुयोगके जानने वाले शुद्ध शुद्ध यथावत् समजा सकते हैं ।

अब इसमें पांच बोल इस रीतिसे हैं कि ऊपर लिखे हुए स्वरूपको यथावत् जानना उसका नाम तो श्रेय है । और सकल्प अघवा भयाराप आदिक कोई अपेक्षासे हेय है । बाकी सर्व

उपादेय है। और जो उपादेय है सो ही उत्सर्गमार्ग किसी अपेक्षासे है। और जो अपेक्षाको न समझ शके उसके वास्ते जो एक अश उत्पन्न होना वही उत्सर्गमार्ग है। और जो अशका उत्पन्न न होना और अध्यारोपको अगीकार करे वो कोई अपेक्षासे अपवाद है, इस रीतिसे नयगमनयमे पांच घोल उतारकर दिखाये।

समग्रहनय ।

जिस समय भगवत्को लोकांतिक देवता वर्धापन अर्थात् विनति करने लगे कि हे प्रभु तीर्थका प्रघर्ताओ और भव्य जीर्णको तारो, फिर भगवत् वर्षादान देकर जब दीक्षाके उत्सवमे मनुष्य तथा देवता सर्व इकट्ठे हो करके घनमे जहा प्रभुको दीक्षा लेनी थी वहां जाय पहुचे। यहां तक समग्रहनयका स्वरूप हुआ। इस समग्रहनयके भी अनेक भेद हैं, और इस नयमे केवल सत्ताका ग्रहण है और एक वस्तुके कहनेसे जितने उस वस्तुके अघयव हैं उन सर्वको ग्रहण कर लेता है, अथवा एक कार्यके जितने कारण हैं उन कारणोंसे एकका भी नाम लेनेसे सर्व कारणोंको इकट्ठे कर लेता है, इस लिये इसका नाम समग्रहनय है।

अब इस नयमे पांचूँघोल उतारकर दिखाते हैं कि ऊपर लिखे स्वरूपका जानना सो तो क्षेय है। और इसमें उपादेय इस रीतिसे है कि जो तीर्थ प्रघर्तानेके वास्ते वर्षादान देकर दीक्षा लेनेके सम्मुख हुए, इस जगह भी अपेक्षासे ऊपर लिखी वस्तु उपादेय है, बाकी सर्व क्षेय है। उत्सर्गमार्गसे तो जो भगवत्ने

अपने आत्मगुणोंको तिरोभावसे आभिर्भाव करनेके वास्ते वित्तकों सन्मुख किया सो उत्सर्ग है। और अपवादमार्गसे तो तीर्थोंदिका प्रवर्ताना और वर्षादानका देना, यह भी उनकी पुण्य प्रवृत्तिका भाग और ससारका उद्धार पेसा जा विचार सो अपवादमाग है, इस रीतिसे सप्रहन्यपर पाच बोल उतारे।

व्यवहारनय ।

व्यवहारनयसे जब भगवत्ने आभरणादि सर्व उतारकर सर्व व्रत सामायक उच्चारण किया और पचमुष्टि लाच करके अखगार अर्थात् माधु बन गये और पाच समिति तीन गुप्ति पालते हुए देगोमि त्रिचरने लगे और सर्व जीवोंकी आत्माको अपनी आत्माके समान जानने लगे और निरंतर समताभागे प्रवर्त हात हैं। इस जगह कोइ शका करे कि जब सत्र व्रत सामायक उच्चारण नहीं किया था उस समय उनका समता परिणाम न हागा—इस शकाका पेसा समाधान है, कि सत्ता और अतरंग परिणाम (अध्यवसाय) से ता भगवत् तीन ज्ञान सहित माताके गर्भम आते हैं तभीसे समताभाव रहता है, परन्तु प्रत्यक्ष देखनेमें जब तक गृहस्थाश्रमम रहें तबतक माता, पिता, पुत्र, कलत्रादि सम्बधियासे अथवा राजकार्यसम्बधि आदि अनेक कार्यानिं प्रवत दानेसे बाह्यरूप समता परिणाम देखनेमें नहीं आता इस लिये यह व्यवहार नयवाला गुण प्रत्यक्ष दृष्टे त्रिगर माने नदा, जा गुण बाह्य दृष्टिसे देखनेमें आवे

उसीको अंगीकार करता है, इसी लिये इसको व्यवहारनय कहते हैं ।

अब इस नयपर पाच बोल उतारकर दिखाते हैं, कि ऊपर लिखे स्वरूपको जानना सो तो ज्ञेय है, और उपादेय इसमें इस रीतिसे है कि पाच समिति, तीन गुप्ति पालते हुए ग्राम, नगर आदिमें विचरना सो उपादेय है । और बाकी सर्व किसी अपेक्षासे ज्ञेय है । और उत्सर्गमार्गसे तो पाच समिति और तीन गुप्तिमें लीन होना और आत्मगुणके प्रकट होनेमें जो उद्यम सो उत्सर्ग है । अपवाद्मार्गसे जो कर्मोंके घग करके परीपह आदिक का सहन करना और उसमें जो कोई तरहका किञ्चित् प्रमादका होना सो अपवाद्मार्ग है, इस रीतिसे व्यवहारनयमें पाच बोल उतारकर दिखालाये ।

ऋजूसूत्रनय ।

ऋजूसूत्रनयसे जब भगवत् अपनी आत्माका अंतरंग उपयाग देकर आठमे गुणस्थानमें सन्निकल्प प्रथस्त्य सप्रविचारसे शुद्ध ध्यानके प्रथम पायेमें आत्मस्वरूप विचारने लगे, यद्वांतक ऋजू सूत्रनयसे देवका स्वरूप है ।

अब इस नयके ऊपर पाच बोल उतारकर दिखाते हैं, कि ऊपर लिखे स्वरूपको जानना सो तो ज्ञेय है । और आत्मस्वरूप को विचारना सो उपादेय है । और बाकी सर्व ज्ञेय है । और जा उपादेय है सोही उत्सर्गमार्ग है । और इस जगह तीर्थकरोंकी अपेक्षा से करके तो कोई अपवाद् है नहीं, परन्तु सामान्य

अरिहतकी अपेक्षासे जीर आठमे गुणठायेसे ऊपर न चढ़ शके और पड़पाईभावसे नीचा पड़े, इस अपेक्षासे अपवाद्मार्ग घट जाता है, सो यह अपवाद्भाग आठमे गुणस्थानसे पड़कर सातमे, छठे गुणस्थानका जा विचार, सो अपवाद्मार्ग है इस रीतिसे श्रृङ्गमूत्रनयपर पाच बोल उतारकर दिखाये ।

शब्दनय ।

शब्दनयमे जब क्षीण माह चारमे गुणस्थानको प्राप्त हुये, तब एकत्र्य धितक अप्रयीचार नामा शुद्धस्थानके दूसरे पायेमें स्थित हाकर चार घनघानी बर्णोंका क्षय करते हैं यहाँ तब शब्दनय हुआ ।

अब इस त्रयके ऊपर पाच बोल उतारते हैं, कि ऊपर जिले स्वरूपको जानना सो तो ज्ञेय है, और निर्विकल्प होकर जो अपनी आत्मानं आरुढ़ अर्थात् गुण गुणीका एक स्वरूप जानकर लय हागा सो ही उपादेय है । बाकी सर्व ज्ञेय है । अब इस जगह कोई प्रेमी शंका करे कि चार घनिकर्मोंका क्षय किया उसको उपादेय क्या नहीं कहा ।—इस शंका का उत्तर है कि

जब जा पुण्य अपने आत्मस्वरूपमें जा

आपसे आप अर्थात् स्वयमयही हो

पुरुषसे कहा कि घा

सेनेनेही बुद्धिमात्र सेते

परन्तु परता है

इसका मैल दूर कर लाओ। तैसेही जो पुरुष अपनी आत्मा में एकत्रभाव करके लीन है उसके कर्म स्वतः ही क्षय होजायेंगे, इस लिये उपादेय नहीं किन्तु हेय है। और उपादेय है सो ही उत्सर्गमार्ग है। और अपवादमार्ग इस जगह कुछ नहीं बनता इस रीतिमें शब्दनयपर पांच बोल उतारकर दिखाये।

समभिरूढनय ।

इस नयसे जब अनघाति कर्मोंका क्षय किया उसी समय केवल ज्ञान, केवल दर्शन, उत्पन्न होकर लोकालोकके भूत, भविष्यत्, वर्तमान कालका स्वरूप दर्शनसे देखते हैं, ज्ञानमें जानते हैं, इस रीतिसे समभिरूढनयवाला देय मानना है।

अब इस नयके ऊपर पांच बोल उतारते हैं, कि ऊपर लिखे स्वरूपको जानना सो तो हेय है। और लोकमें जो पदार्थ अथवा अलोकमें कोई भी पदार्थ नहा है इन दोनोंके स्वरूपको तीनकाल अथात् भूत, भविष्यत्, वर्तमानका एक समयमेंही देखे और जाने यही उपादेय है। बाकी सब हेय है। जो उपादेय है सोही उत्सर्गमार्ग है। और इस नयमें अपवादमार्ग कोई है नहीं, हा किंचित् इस अपेक्षासे अपवाद घट सकता है कि जिस समयमें ज्ञान है उस समयमें दर्शन नहीं और जिस समयमें दर्शन है उस समयमें ज्ञान नहीं। इस अपेक्षामें अपवाद बनता है, परन्तु इस ज्ञान, दर्शनमें समयका अंतर हानेमें शास्त्रोंमें टीकाकारोंके बहुत विवाद है, सो नदीसूत्रकी टीका आदि वा

अन्य ग्रन्थार्थ है सो वे ग्रन्थ मेरे पास नहीं है इस लिये मैं नहीं लिख सका, इस रीतिसे समभिरुद्धायपर पाच धोल दिखाये ।

एवभूतनय ।

इस एवभूतनयसे जब भगवानको केवल ज्ञान, केवल दान उत्पन्न हुआ, उसी समय ईश इन्द्र आयकर चार निकायके देवताओंने मिलकर समोसरणकी रचना करी । और आठ महाप्रातिहार्य सयुक्त सिंहासनके ऊपर भगवत् विराजमान हुए, तीन छत्र सिरके ऊपर लगे हुए, इन्द्र चामर करते हुए, तीनों दिशामें तीन विम्बा सहित प्रभु विराजमान होते हुए, और चौतीस अतिशय, पैंतीस धाणी करके सयुक्त बारह परपदाके सामने देशना देते हैं, उस समयमें एवभूतनयवाला देव मानता है, यह एवभूतनयसे देवका स्वरूप कहा ।

अब इसमें पाच धोल उतारकर दिखाते हैं कि ऊपर लिखे स्वरूपको जानना सो तो होय है, और हेय इस जगह कुछ नहीं है, ऊपर लिखा हुआ समग्र स्वरूप उपादेय है और उत्सर्ग-मार्गसे तो भगवत् देशना देते हैं उस देशनाका सुनकर अपने आत्मतत्त्वको जाने, ग्रहण करे और जिससे अपना आत्मगुण तिरोभाव (दबाहुता) है सो आविभाव (प्रगट) होय, इस रीतिसे उत्सर्ग है । और अपवादमाग इस जगह पेसा है कि ज्ञानावरणिय कमके क्षय न होनेसे तत्त्वका विचार तो देशना सुनकर न हो, परन्तु जो प्रभुके समोसरण आदिककी रचना और प्रभुका

वैभव देखकर उसमें चित्तका लगाना या विचारना सो अपवाद-
मार्ग है, इस रीतिसे पांच बोल एवभूतनयमे कहे ।

इस प्रकार दो रीतिमे नयका स्वरूप कहकर पाचो बोल
शुदी शुदी प्रक्रियासे उतारकर दिखाए ।

अब तीसरी रीतिसे इनही सातों नयोंम फिर पांच बोल
उतारकर दिखाते हैं, सा इस प्रक्रियाम एक एक नयका स्वरूप
और साधनरूप अपवाद और उत्सर्ग लिखकर फिर पाचो बोल
उतारेंगे, परन्तु पाठकगणोको समझनेके वास्ते जिस नयसे
देवका स्वरूप लिखेंगे उस जगह शेषमे एकका अक रख देंगे,
और जा अपवादमार्गसे साधन अर्थात् देवकी सेयारूप नयका
वर्णन करेगे उस जगह दोका अक रख देंगे, और निस जगह
उत्सर्गमार्ग अर्थात् देवकी सेयासे साधनरूप नयका स्वरूप
लिखेंगे उसके अन्तमें तीनका अक लिख देंगे, इस जगह
१, २, ३, का अक दिखलानेका अभिप्राय यह है कि अकका
नाम जनेहीसे हेय, हेय, उपादेय, अथवा उत्सर्ग, अपवाद
पाठकगण समज लेव, क्योंकि दा दो बार लिखनेसे ग्रन्थ बढ़
जाय, दूसरा कारण यह है कि जिन जिह्वासुओंको शुद्ध गुदका
सयोग नहीं हुआ है वे जिह्वासु अभिप्राय न जानतेसे पेसा
बहने लगते हैं कि एक विषयको ही बारम्बार दिया है, इस
सन्देहको निवृत्त करनेकेवास्ते इतना खुलाशा लिख दिया, अब
नयोंका स्वरूप वर्णन करते हैं ।

प्रथम नयगमनयसे देवका स्वरूप और साधनरूप

लिखत हैं कि जिस समयमें तीर्थंकर महाराजका जन्म हुआ उस समयमें सौधर्म इन्द्रने अधधिज्ञानसे भगवत्का जन्म जानके अपने देवलोकमें घटा बजाया, इसी रीतिसे ईश इन्द्र भगवत्का जन्म महोत्सवके घास्ते प्रभुको भेरुपर्षतके ऊपर ले जायकर महात्सव करके अपने जन्मको सफल करते हैं, इस जगह भगवत्का पूजा अतिशय प्रकट हुआ। और इस नय गमनयवाला संकल्प, आरोप और एक अश उत्पन्न होनेसे भी वस्तुका यथावत् मानता है, इसी लिये इसका नाम नयगम है, क्योंकि इसमें किसी तरहका गम नहीं है, दूसरा इसमें भूत, भविष्यत्, वर्तमान, कालसे भी कई तरहके भेदोंसे द्रव्यानुयोग क जाननेवाले गुरु यथावत् समजाय शक्ते हैं, यह प्रथम अक्ष हुआ।

अब दूसरा अक्ष लिखते हैं कि कोई आत्मार्थि भव्यजीव श्री अरिहतरूप स्वजाति जो अ य द्रव्य है उसके स्वरूपको चिन्तन करे, अधया चेतनाका अश प्रभुके गुणानुयायी रूप सकल्प करे, कैसा सकल्प करे कि पहले ऐसा सकल्प कदापि न हुआ था, और वह सकल्प त्रिपयादिसे न्यारा (अलग) होकर केवल प्रभुगुणमेंही लगाना, क्योंकि प्रभु निमित्त कारण है, इस लिये निमित्तकारणका अवलम्बन (सहारा) होनेसे अतरंग (दिली, भीतरी) परिणाम बढ़नेसे अर्थात् सकल्परूप होनेसे नयगमनयसे साधनरूप सेवा जानना, क्योंकि आत्मसिद्धि प्रकट करनेका कारण है, यह दूसरा अक्ष हुआ।

अथ तीसरे अक्षरमें अति उत्तम साधनरूप सेवा नयगमनयसे कहते हैं कि जब आत्मानमें शंकादि पाच अतिवार करके रहित स्याधिक, आत्मतत्व, निर्धाररूप शुद्ध समकितगुण प्रकट तब आत्मसाधनका एक अश प्रभुतारूप गुण प्रकट होनेसे आत्माका एक अश कार्य प्रकट होता है, इस लिये नयगमनय साधनरूप भाव सेवा शुद्ध व्यवहारसे है। और इसी शुद्ध व्यवहारको ब्रह्मसर्गमार्ग भी कहते हैं। अथ इस जगह कोई पेसी शंका करे कि जो गुण प्रकट हुआ है उसको साधनसेवारूप क्यों कहते हो। इसका समाधान ऐसा है कि जो तन्मय होकर रहना सोही साधनरूप सेवाका अर्थ है। क्योंकि देखो यह तन्मयताका होना अथवा जो एक अशरूप गुण प्रकट हुआ है सो आत्माके अनते गुणोंका साधक है, इस लिये इसको सेवा कही, क्योंकि जितना उपादानकारणसे कार्य प्रकट होय, उतना काय अगाड़ीके कार्यका साधक है, इस लिये इसको साधनरूप भाव सेवा गवेषी अर्थात् स्रवज्ञाने देखी, यद्युक्त प्राप्तमीमांसाया (उच्यते उस्त्रागो निमित्त समवाय सुख देमोत्ति) इस रीतिसे टीकानें कहा है, इस लिये उपादान कारणकी जो निष्पत्ति सोही उदृष्ट साधन रूप सेवा जाननी, क्योंकि आत्माके अनतागुण हैं, विसमंसे एक समकितरूप गुण प्रकट हुआ है, सो आत्माका एक अश उत्पन्न हुआ। इस लिये यह नयगमनयसे उदृष्ट साधनरूप भाव सेवकतासे आत्मगुणकी प्रभुता प्रकट हुई, यह तीमठ अक्षर पूर्ण हुआ।

अथ इसमें पाच बाल उतारकर दिखाते हैं, कि जा हमने तीर्ना अर्कोमि स्वरूप लिग्या है उसको यथावत् जानना सो तो ज्ञेय है। और इस जगह कोई अपेक्षा न छोड़े तब तो तीनों अर्काका स्वरूप उपादेय है, हेय बुद्ध नहीं है। और जो साधकाकी अपेक्षा करे तो प्रथम अर्काको लेख हेय जाने अर्थात् छोड़े। और दूसरे अर्का उपादेय अर्थात् ग्रहण करे, कदाचित् और भी विशेष बुद्ध साधनकी अपेक्षा करे ता पहला और दूसरा दोनों अर्कोंकी लिखी हुई व्यवस्था हेय अर्थात् छोड़े। और केवल तीसरे अर्कम जो व्यवस्था लिखी है, उसीको उपादेय अर्थात् ग्रहण कर। और उत्सव मार्गसे तो जो भव्यजीव आत्मार्थ अपनी आत्माका कल्याण शीघ्र करना चाहे ता जो व्यवस्था हमने तीसरे अर्कम लिखी है उसके अनुसार ध्यान स्थित होय अथवा बारम्बार विचाररूप मनन कर, कदाचित् इसम चित्त घृत्ति न रहरे तोअपवाद मागमे जाहमने दूसरे अर्कमें विचारने की व्यवस्था लिखी है उसका बारम्बार विचारकर विषयादिसे चित्तका हटाकर प्रभुके गुणोंमि चित्तको लगान, इन भीतिसे नयगम नयम पाच बाल उतारकर दिखलाये

अथ दूसरा सप्रह नयसे स्वरूप कहते हैं—कि अब भगवत को लोकांतिक देवता आयकर वरधाये अर्थात् विन्ती करने लगे कि हे प्रभू तीर्थको प्रदत्तांघ्रा, और भव्यजीवोंको तारो, फिर भगवत् वर्षादान देने लग और वर्षादान देकर फिर दीक्षाके महोत्सवम मनुष्य और देवता सर्ष इकट्ठे होकरके जहां प्रभुको

दीक्षा लेनी थी कहा जाय पहुंचे, यहाँ तक संप्रह नय हुआ ।
 सो इस संप्रह नयके भी कई भेद हैं, और इस संप्रह नयमें
 केवल सत्ताका ग्रहण है, और एक वस्तुके कहनेसे जितने उस
 वस्तुके अवयव हैं उन सर्वको अपनीआप ग्रहण करा
 देता है, इस लिए इसका नाम संप्रहनय है, यह प्रथम
 भ्रक हुआ ।

अब संप्रह नयसे दूसरे भ्रककी व्यवस्था कहते हैं, कि जो
 कोई भव्यजीव अपनी आत्माके अर्थ इस रीतिसे देवका स्वरूप
 विचारे कि श्री अखिलन्त देवकी उत्पन्न हुई जो असख्यात्
 प्रदेशमें निरावर्णता अर्थात् आवर्ण करके रहित उस सर्व
 शक्तिको चिन्तयन करे, और अपनी निज सत्ताको भी वैसी ही
 विचारे, अर्थात् प्रभुकी प्रकट भई हुई निरावर्ण प्रभुताको
 और अपनी द्विपी हुई सत्तागत प्रभुताका इन दोनोंका तुल्य
 आराप (मिलाप) करे । और जो उनकी प्रकट सत्ता और
 अपनी दबी हुई सत्तामें जो कुछ तुल्य आरोप न वने उस न
 बननेका पश्चाताप करे । और जितनेका तुल्यारोप अर्थात्
 परमात्म धर्म उत्पन्न हुआ हांय उसका बहुमान करे, यद्यपि
 प्रभुसे अपना इष्ट करके, क्षेप करके, फाल करके, भाव करके,
 भेद कहता हुआ द्रव्य है, तथापि स्वजानि सत्ता साधर धर्ममें
 अभेद है । इस रीतिसे सापेक्ष जो प्रभुका बहुमान अपनेमें
 तुल्यारोप, अपनी सत्ता प्रकट करनेकेवास्ते जो कोई भव्यप्राणी
 ऐसा विफल सहित चिन्तयन अर्थात् विचार करे सो संप्रह

नयमे साधनरूप अपने कल्याणका हेतु है, इस रीतिसे दूसरा भ्रक हुआ ।

अब अत्युत्तम साधनरूप समग्रहणयमे तीसर भ्रककी व्यवस्था कहते हैं, कि जिस समयमे जा कोई भावमुनि है सा ऐसा जानता है कि मेरी आत्मसत्ता यद्यपि आवरण करके सहित है, तथापि जो मेरी आत्माका गुण सदैव विद्यमान है अर्थात् शाश्वत है तिमका दधानेयाजा को नहीं, ऐसा निश्चार करके भाषणगत कर और स्वसत्ताबलमि शुद्ध धर्ममयी हो करके उम्मी ही आत्मसत्ताम भाषण रमणादिकसे एकत्व प्राप्त होकर जो सत्ताके सम्मुख हाकरक रहे, और पहल यह जीव कदापि स्वसत्ताबलमि नहीं हुआ था, सो अब स्वसत्ताका अचलमि हुआ, इस लिये इसी अपने उपादान कारणका स्मरण किया, इस लिये यह समग्रहणयसे अत्युत्तम उत्कृष्ट भाव साधनरूप मया है, यह तीसरा भ्रक हुआ ।

अब इसमें पात्र धोल उतारकर दिखाते हैं, कि जिस आत्मार्थि भव्य जीवको अपना कल्याण करनेकी इच्छा होय वह प्राणी ऊपर लिखे हुये समग्रहणयम जो तीन भ्रकोंमें व्यवस्था लिखी है उसका यथावत् जाने इसका नाम तो खेय है, और अपेक्षा बिना तो तीनों भ्रकोंका लेख उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य है, और साधन अपेक्षाको अंगीकार करे तो प्रथम भ्रक हेय अध्याम् छोड़ने योग्य है, और जो उससे भी विशेष अत्युत्तम साधन अपेक्षाको अंगीकार करे तो पहला और दूसरा

दोनों अक्षय्य है, और वाकी सर्व उपादेय है, उत्सर्गमार्गसे तो आत्मसिद्धरूप कार्यके वास्ते साधनरूप तीसरे अक्षय्यकी व्यवस्था को बारम्बार विचारे और उसीकारणकाम तमय होकर ध्यान करे। कदाचित् तीसरे अक्षय्यकी व्यवस्थामें चित्त न लगे तो अपवादमार्गसे उस उत्सर्गमार्गको सहाय देनेके वास्ते जो दूसरे अक्षय्यमें व्यवस्था लिखी है, उसको विचारे, उसीमें बारम्बार मनन करे यह अपवादमार्ग है, इस रीतिसे सप्रह्वनयके स्वरूपमें पाचों धोल उतारकर दिखाये,

अब तीसरा व्यवहारनयका स्वरूप और साधनरूप सेवाका वर्णन करने हैं कि जब भगवतने आभरणादि सर्व उतारके सर्वप्रथम सामायक उच्चारण किया और पंचमुष्टि लोच करके अणुगार अर्थात् साधुवन गये और पांच समिति, तीन गुप्ति पाजते हुये देशोमें विचरने लगे, और सर्वजीवोंकी आत्माको अपनी आत्माके समान जानने लगे, और सदासर्वदा समता भावमें प्रवृत्त हाने लग गये। इस जगह कोई पेसी(शका)करे कि क्या जब सर्वप्रथम सामायक नहीं उच्चारण किया था, उस समय उनका समता परिणाम न होगा,—इस सकाका (समाधान)पेसा है कि, सत्ता और अतरंग परिणामसे तो भगवत् तीन ज्ञान सहित माताके गर्भमें आते हैं तभीसे समता भाव रहता है, परन्तु प्रत्यक्ष देखनेमें जबतक गृहस्थाश्रममें रहे, तबतक माता, पिता, पुत्र, कजत्रादि सम्बन्धियोंसे, अथवा राजकाज सम्बन्धि कार्योंमें प्रवृत्त होनेसे बाह्यरूप समता परिणाम देखनेमें नहीं आता

इसलिये व्यवहारनय वाजा बाह्यरूप प्रत्यक्ष देखे बिना मानता नहीं। जा गुण बाह्य देखनेमें आवे उसीको अंगीकार करे इसीलिये इसको व्यवहारनय कहते हैं। इस रितिसे प्रथम अक्ष हुआ।

अब दूसरे अक्षमें साधन रूप सेवा दिखाते हैं कि—अपना ज्ञयोपसमभाषी जो ज्ञान, दर्शन चारित्र, धीर्य, तिसके विषय प्रीतिसहित, श्री अरिहत देवकी शुद्धस्वरूप सम्पदा अर्थात् केवल ज्ञान, केवल दर्शनादि अनन्त चतुष्टय, अथवा उपकार सम्पदा, जिससे भव्यजीवोंको देखने अथवा छुननेसे कल्याण हो सोही दिखाते हैं, कि ३४ अतिशय, ३५ धारणी, आठ महा प्रातिहार्य सम्पदा समुक्त भव्यजीवोंके वास्ते देवता अर्थात् धर्म कथन रूप जो भगवत्का वचन सो शुद्ध उपकारीपना जाने और इनमें ही उपयोग रखे और कदापि धीप्रभूजीकी प्रभुताको भूले नहीं, और श्रीवीतरागको ही सबसे अधिक उत्प्रेष्ट जाने और उसीकी भक्तिमें धीर्यको लगावे अर्थात् भक्ति विषय ही अपनी शक्ति अनुसार धीर्यका उद्यम करे, तथा श्री अरिहत देवके गुण विषय एकत्व रक्षण तन्मयता प्राप्त करके रहे, इस जगह जो ज्ञयोपसमी आमगुणकी प्रवृत्ति भाषणादिक जो गुण सो सर्व श्री अरिहन्त भगवत् परमात्माके अनुयायी करे, इस लिये इसको शुभ व्यवहार साधनरूप सेवना कहते हैं, इस रितिसे दूसरा अक्ष वर्णन किया।

अब तीसरे अक्षमें अत्युत्तम शुद्ध साधनरूप सेवाकी रिति

दिखाते हैं—कि जिस समयमें जो भव्यजीव अपनी आत्माके अर्थके वास्ते साधक दशामें अप्रमत्त मुनिराज मातमे गुणस्थानकी अवस्थामें प्राप्त होकर स्व स्वरूपाजलम्बि उपादान-कारणताको अंगीकार करे और उस अवस्थामें आत्माकी परिणामवृत्ति प्राहकता, व्यापकता, कर्ता, भोक्ताआदिक सर्व अपने स्व स्वरूपमें लगे, तब धी अन्तररा वस्तुगत मो व्यवहार सो वस्तुस्वरूपमें होय, इस लिये इसको व्यवहारनयमे अत्युत्तम उत्कृष्ट साधनरूप भाव सेवा कहिये ।

अब इसमें भी पांच बोल उतारकर दिखाते हैं, कि ऊपर लिखे तीनों अर्कोके स्वरूपको यथावत् जानना सा तो ज्ञेय है । और अपेक्षा विना तो इस जगह भी ज्ञेय कुछ नहीं है, कि-तु उपादेय है । और जो साधनकी अपेक्षा करे तो पहला अक ज्ञेय है, उससे भी विशेष शुद्ध साधनकी अपेक्षा करे तो दूसरा अक भी ज्ञेय है । केवल तीसरा अक उपादेय अर्थात् ग्रहण करनेके योग्य है, और उत्तममार्गसे तो जो कोई भव्यजीव अपनी आत्माका कल्याण करनेवाला होय सो तीसरे अकके लेखको चारम्बार विचाररूप मनन करे अथवा एकाग्र होकर उसीका ध्यान करे, कदाचित् ऐसा न होशके तो अपवादमार्गसे जो हमने दूसरे अकमें व्यवस्था लिखी है, उस व्यवस्थाको चारम्बार विचारे अथवा ध्यान करे, इस रीतिमें व्यवहारनयमें पांच बोल उतारकर दिखाये ।

अब चौथा अज सन्नयका स्वरूप अथवा

बाकी व्यवस्था लिखते हैं कि जब भगवन् अपनी आत्माका अतरंग उपयोग देकर आठमे गुणास्थानमें सविकल्प प्रपञ्च सपरि विचाररूप शुद्धध्यानके प्रथम पायेम आम म्यरूप विचारने लगे, उस समय ऋजु सूत्र उपवाला देव मानता है, क्योंकि इस नपजाला भूत, भविष्यत कालकी अपेक्षाको नहीं लेता है, केवल एक वर्तमान कालकी अपेक्षाको लेता है। और वज्र (टेडे) मावणो छोड़ कर केवल सरज भावको अंगीकार करता है इस जिये इसका नाम ऋजुसूत्र नय है, यह पहला अंक हुआ।

अब दूसरे अंककी व्यवस्था कहते हैं कि जोकाह भव्य प्राणी श्री परमात्माके अयोगी, अलेगी, अविकारी अङ्गणई, निरञ्जन, निराकार आदि गुणोंको आक्षर सहित अवलम्बन करके, अपना जो अतरंग परिणाम आमद्रव्य ज्ञय सपसमी परिणति सामान्य चक्र भावरूप तमयम करे और कदापि न विसरे, पेसा अवलम्बन करके साथे, घटा तक, ऋजुसूत्रनयसे साधनरूप स्मरण करे और तद्युपयोगम रहे, जहा तक शुद्ध धम ध्यानरूप मेवा है, क्योंकि यह आत्मसाधन रूप उत्कृष्टभाव साधनका वाग्य है इस रीतिसे दूसरा अंक कहा।

अब तीसरे अंककी व्यवस्था कहते हैं कि जोकाह भव्य जीव अपना आत्माका कल्याण करने वाला अपनी आत्माको सपक श्रेणीमें आरुढ़ करके अपनी आत्मिक शक्तिको प्रकट करे और अव्य अर्थात् दूसरेकी सहायता बिगर केवल अपनी आत्मिक

शक्तिसे अपने गुण जो तिरोभाव (वधेरूप) थे, उनको आविर्भाव (प्रकट) करे, उसीका नाम उत्कृष्टसाधन ऋजुसूत्र नयसे भाव सेवा है।

अब इस नयपर पाचबोल उतार कर दिखाते हैं कि ऊपर लिखे तीनों अकोंके स्वरूपका यथायत् जानना सोतो हेय है। और साधन अपेक्षाके बिना हेय इस जगह भी कुछ नहीं है। किंतु तीनोंही अकोंकी व्यवस्था उपादेय है। और जो जिज्ञासु साधन अपेक्षाको अगीकार करे तो प्रथम अक हेय है। और यदि इससे भी विशेष अति उत्तम साधन वाला जिज्ञासु अतिउत्तम साधनके चास्ते प्रथम अक और दूसरा अक दोनोंको हेय अर्थात् छोड़े, केवल तीसरे अकको उपादेय अर्थात् ग्रहण करे। और उत्सव मार्गमें तो जो अति उत्तम साधन करनेवाला जिज्ञासु है सो तीसरे अककी व्यवस्थाका ध्यान करे, अथवा वारम्बार विचार रूप मनन करे। कदाचित् इस तीसरे अककी व्यवस्थामें चित्त न ठहरे तो, अपवाद मार्गसे दूसरे अककी व्यवस्थाको वारम्बार विचार रूप मनन करे अथवा ध्यान करे। इस रीति से ऋजुसूत्रनयपर पांच बोल उतार के दिखलाये।

अब पाचमा शब्दनयका स्वरूप और साधनरूप सेवाका स्वरूप दिखलाते हैं कि जब क्षीण मोह वारमें गुणस्थानमें प्राप्त हुए तब एकत्ववितर्क अग्र विचार नामा शुद्ध ध्यानके दूसरे पायेमें स्थित होकर चार घनघाति कर्मोंको क्षय कहते हैं, इस रीतिसे शब्द नयवाला देव मानता है। और शब्द नयके नाम,

स्थापना, द्रव्य, भाव, यह चार भेद अर्थात् निक्षेपा हैं सोतो शब्दाथ अपेक्षामे हैं, परन्तु शब्दनयकापर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा से कोई भेद नहीं है, इस रीतिसे प्रथम अक हुआ ।

अब दूसरे अककी रीति दिखाने हैं कि जो भय प्राणी साधन अवस्थाका अगीकार करे वह जीव श्री धीतराग सर्वज्ञ देव प्रभूरूप शुद्धद्रव्यको अवलम्बन करके आप भाव मुनि तत्त्वरुचि हाकर दशान, ज्ञान, चारित्र, यह रत्न त्रयमयी परिणामके विषय करके प्रथकत्व वितर्क सप्रविचार रूप शुकृध्यानमें परिणामावे अर्थात् जगामे, तब वह जीव शब्द नयसे साधन रूप सेवना कर, क्योंकि मृजुसूत्र नयमें तो प्रशस्त उदैक सहित अरिहत गुणकी इष्टनादिक परिणाममे सहायकारी रहती है । और जहा शब्द नय होय वहा प्रशस्त अवलम्बनका कुट्टकाम पड़े नहीं क्योंकि साधक जो भय जीव सो अपने गुणमें सर्व प्रभुके गुण एकत्रित करके स्वीयरूप एकत्वता पावे और शुकृ ध्यानकी शुद्धताको परिणामे, तब शब्दनपरूप साधन सेवना होवे, इस जगह निमित्त पूवक आरम्भ है, इस लिये इस व्यवस्थाके ध्यान करकेवाले जीवको साधन रूप भाव सेवना कही, अथवा साधन रूप होनेसे इसीको अथवाद भाग कहते हैं, इस रीतिसे दूसरा अक हुआ ।

अब तीसरे अकका स्वरूप कहते हैं कि जो भयजीव आत्मार्थि जिस समय आत्मामे यथाव्यात् क्षायिक चारित्र प्रकट होय, तब जो चारित्रके सहायसे जो प्रकट हुए आत्मशक्ति,

यह आत्मशक्ति कौसी है कि शुद्ध अकषायी, असगी, निष्पीड-
रूपशुद्ध, निर्मल जिससे शुद्ध धर्म हर्ष (हुल्लास) पावे और
चारित्रकी सहायसे जो धीर्यादि, कषाय अर्थात् क्रोध, मान, माया
अनुयायी फिरता था सो उस कषायादि से उलट कर सर्व
आत्मरमणमे रमणे लगा, यह धर्म जितना उल्लास पावे सो सर्व
शब्दनयसे अत्युत्तम भाव सेना रूप है । क्योंकि इस जगह
दूसरेकी सहायता बिना केवल अपनीही आत्मशक्तिसे स्वरूप
रमणी है, इस लिये इसको अति उत्तम साधन रूप भावसेना
कही, इस रीतिसे तीसरा अक कहा ।

अब इस नयमे भी पाच बोल उतार कर दिखाते हैं, कि
ऊपर लिखे स्वरूपको यथावत् जानना सो तो हेय है । और
बिना अपेक्षाके तो इस जगह हेय कुछ नहीं है । और जो
जिज्ञासु साधन अपेक्षा अगीकार करे तो प्रथम अकको हेय
करे । और बाकी सर्व उपादेय रखे । और जो इससे भी
अतिउत्तम साधनेवाला जिज्ञासु होय सो दो अकोंको हेय अर्थात्
छोड़े । और तीसरे अकको उपादेय अर्थात् ग्रहण करे । और
उत्सर्गमार्गसे तो जो हमने तीसरे अकमे व्यवस्था कही है, उस
व्यवस्थाको एकान्तमे बैठकर एकाग्रचित्तसे ध्यान करे, अथवा
एकाग्रचित्तसे बारम्बार विचाररूप मनन करे, जो इसमे
चित्तकी वृत्ति न ठहरे तो इस अत्युत्तम साधनका जो कारण
अपवादमार्ग उस अपवादमार्गमें जो दूसरे अककी व्यवस्था
है, उसका ध्यान करे, अथवा बारम्बार विचाररूप

मनन करे, इस रीतिसे शब्दनयपर पाच बोल उतारकर दिखलाये ।

अब छठा सम्भिरुद्धनयका स्वरूप और साधनरूप सेवा लिखते हैं—कि जब चार घनघाती कर्मोंको क्षय किया उसी समय केवल ज्ञान, केवल दर्शन उत्पन्न होकर लोकालोकके भूत, भविष्यत, वर्तमान कालके स्वरूपको दर्शनसे देखते हैं, ज्ञानसे जानते हैं, उस समय सम्भिरुद्धनयवाला देव मानता है, इस रीतिसे प्रथम अंक हुआ ।

अब दूसरे अंकसे साधनरूप सेवा कहते हैं कि जो भव्य प्राणी साधक दशावाला जीव आठमे गुणस्थानसे दशमे गुणस्थान तक ऊपर पहुँचा और शुद्ध ध्यानके प्रथम पायेके अतम आया, उस समय परम निमलभाव हुआ, सो उस समयमें जितनी आत्मगुणकी साधना करते करते योगीयकी सहायसे साधकता हुई सो मत्र अपवादरूप कारण है, क्योंकि देखा शुद्ध व्यवहार विचारनेसे ता योग धर्म आत्मको छोड़ने योग्य है, इस लिये आत्मा उसको छोड़े, परन्तु उस समयमें योग धर्म भी कारणरूप कार्यका साधनरूप होनेसे कारणिक ग्रहण किया है । परन्तु स्वस्वरूप मध्ये नहीं, जो वस्तु कारणरूप शास्त्रोंमें कहकर ग्रहण करी है सो सवकायकी सिद्धिके घास्ते है, इस रीतिसे सम्भिरुद्धनयसे साधनरूप भाव सेवना कही और दूसरा अंक पूरा हुआ ।

अब तीसरे अंककी व्यवस्था कहते हैं, कि जो भव्य जीव

इस लिये उस अतिउत्तम उत्कृष्ट साधनाका अंग पूर्ण नहीं, किन्तु शुभ साधनरूप अपवाद साधनाका अधिकार कहा है ।

इस जगह कोई पेसी (शका) करे कि ममता करके रहित निर्मोही अवस्थाम क्या अपवाद है सो तुमने अपवादका नाम लेकर एवभूतनय पुरा किया ।

इस शकाका (समाधान) पेसा है कि हम जगह शुद्धध्यानक दूसरे पायेमें सेवाका एक आत्मधर्म रखनेका प्रयोग है, क्योंकि देखो एकतो अभी सयोगी वीर्य उदैक अनुगतका सहाय है, दूसरा श्रुत ज्ञानका अवलम्बन है, और श्रुत ज्ञान त्रयोपसमी है, वह श्रुत ज्ञान उत्कृष्ट उत्तम मार्गमें मूल आत्मिक वस्तु धर्म नहीं ओर इस श्रुतज्ञानका अवलम्बन है, इस लिये इस निर्मोही धारमें गुणस्थानमें एव भूतनयसे शुभ साधन कारणरूप अपवाद भाव सेवना कही इसरीतिसे दूसरा एक हुआ ।

अब तीसरे अकमें जोकि अति उत्तम साधन हैं जिसको जैनमतम उत्सर्ग साधन कहते हैं उसकी व्यवस्था दिखाते हैं कि जिस समयमें जिस भव्य जीवने सर्व आत्म शक्ति प्रकट करी और चार अध्याति कम अध्यात् वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, कर्म जिस समय पूरे हुए उस समयमें शैलेन्मीकरण करके अपने आत्म प्रदेशोंका धन (समूह) करे और अयोगी केवली होय एवभूतनयवाला अतिउत्तम उत्कृष्ट भावसेवना कहे ।

जगह कोई पेसी शका करे कि मोक्षके विषय एवभूत नहते तिसका सन्देह दूर करनेके वास्ते पेसा उत्तर देना

कहते हैं कि जब भगवत्को केवल ज्ञान, केवल दर्शन उत्पन्न हुए उसी समय ईश इन्द्र आयकर चार निकायके देवताओंमें मिल कर समोत्तरणकी रचना करी, और आठ महाप्रातिहार्य सयुक्त सिंहासनके ऊपर भगवत् विराजमान हुए, तीन छत्र शिरके ऊपर ढले हुए, इन्द्र चामर करते हुए, तीनों ओर (तरफ) तीन विम्ब सहित प्रभु विराजमान होते हुए, ३४ अतिशय, ३५ वाणी करके बारह पदोंके सामने देशना देते हैं, उस समय एवभूतनयपालादेव मानता है, इस रीतिसे प्रथम भक्त हुआ ।

अब दूसरे भक्तकी व्यवस्था कहते हैं कि जिस समयमें जो कोई भक्त जीव आत्मशक्तिके जोरसे शुद्धिआके दूसरे पापमें एकत्व वितक अप्रविचाररूप ध्यानमें लयलीन होकर भाव मुनिपनेकी निर्विकल्प समाधिमें लगकर अपने स्वरूपका एकत्वपनेसे परिणामे, तब कारणरूप साधनाका सम्पूर्ण भग पूरा होगया । इस लिये इसको एवभूतनयसे साधनरूप भाव सेवना कही ।

अब इस जगह कोई ऐसी शक्ती करे कि तुमने ज्ञान मोह धारमें गुणस्थानकमें एवभूतनय पूरा कर दिया, परन्तु साधना तो अयोगी गुणस्थान तक है ।

इस शक्तीका (समाधान) ऐसा है कि हमने धारमें गुणस्थानमें एवभूतनयसे जो साधना पूरी करी, इसका अभिप्राय यह है कि कारणरूप साधनाका भग पूरा किया । और इसी साधनाको अपवाद भी कहते हैं । और जो अयोगी गुणस्थान तक साधना है सो अतिउत्तम शुद्ध व्यवहारसे उत्कृष्ट कारणरूप साधना है,

ब्रह्ममार्गरूप जो सिद्धान्त है सो सर्वकार्य अपेक्षासे ही सिद्ध करता है, क्योंकि बिना अपेक्षाके व्यवहार नहीं और व्यवहारके बिना कार्य सिद्ध होवे नहीं, और व्योहार है सो सापेक्ष है बिना अपेक्षाके व्यवहार झूठा है, क्योंकि देखो श्रीभ्रानन्दधनजी १४म श्रीभ्रानन्तनाथ जीके स्तवनकी चौथी गायामे ऐसा कहते हैं,

वचन निरपेक्ष व्योहार झूठो वचन साक्षेप व्योहार साचो ।
वचन निरपेक्ष व्यवहार संसार फल साभली आदरी काय-
राचो ॥ ४ ॥

इसलिये हे भोले भाई—जिन्होंने वीतराग सर्वज्ञ देवका स्याद्ब्रह्म मत अंगीकार किया है, और गुरुकुल वास आत्मअनुभवके जानने वाले, शुद्ध स्वरूप अपेक्षाके बिना कोई वचन न निकाले, हा कुछ दुःखगर्भित मोहगर्भित घेराग्यमे जिन्होंने जिन लिङ्ग (पेश)को लेकर अपनी आत्माको पंडित (गीतार्थ) दिखलाने के घास्ते, वस्तुगत धर्म अथवा कर्ताका अभिप्राय जाने बिना निरपेक्ष वचन निकालते हैं सो वे जिनाशाके त्रिराधक हैं, केवल इस भवमे मूलमण्डलीके उपदेश दाता बनकर दुर्गतिको प्राप्त होंगे । इसलिये बिना अपेक्षाके जो वचन कहना सो वीतरागकी आशासे बाहर है, इसलिये मने भी अपेक्षा लेकर वर्णन किया है ।

और जो तुमने कहा कि सब जगह तीनों अरुउपादेय कहे उसका प्रयोजन ऐसा है कि-अथम अकमें तो केवल देवका स्वरूप है, और देवकी साधन अवस्थाका कथन है, मो जब तक

कि, भोदेवानुप्रिय मुक्त आत्मा तो सिद्ध है, सो सिद्ध परमात्माको तो कोई नशीन काय करना है नहीं, और अयोगी केवलीके तो सिद्धरूप कार्य करना है, इस लिए जितना काय अधूरा है, उतनेही कायकी सिद्धिके वास्ते जो साधना है सो ही शुद्ध सेवा है, इस लिए साधनाका एक उत्कृष्ट रीतिसे अयोगी केवली गुणस्थानमें पूर्ण हुआ, इस लिए अति उत्तम शुद्ध साधनका अग अयोगी गुणस्थानतक पवभूतनयकी व्यवस्था तीसरे अवमें कही ।

अब इस पवभूतनयपर पाचबोल उतार कर दिखाते हैं कि ऊपर लिखे हुए तीनों अर्कोके स्वरूपको यथायत् जाने सोना होय है । और जिना अपेक्षाके ऊपर लिखी व्यवस्थामें होय कुछ है नहीं, केवल तीनों अर्क उपादेय है । औरजो साधनकी अपेक्षाको अगीकार कर तो प्रथम अर्क होय है, दूसरा तीसरा उपादेय है । और जो निरात्म्य होकर साधनकी अपेक्षा करे तो पहला और दूसरा दोनों अर्क होय अर्थात् छोड़ने योग्य है, केवल तीसरा अर्कही उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य है, इसरीतिसे इस जगह होय, होय, उपादेय जानो ।

(प्रश्न) आपने जो सातों नयका वर्णन किया उनमें विना अपेक्षाके तीनों अर्कोको उपादेय बताये और होय न कहा, और अपेक्षासे होय बतलाये सो अपेक्षासे होय कहनेका प्रयोजन क्या है उसको समझाइये,

(उत्तर) भो देवानुप्रिय इस धीतराग देयका जो स्या

निमित्तकारण होकर मेरेको तारने वाला हैं, परन्तु अपान कारण मेरी आत्मा है। इस विचारमें जब रुढ़ हुआ, तब प्रभुके गुणोंकी और अपने गुणोंकी प्रथम एकताका विचार किया कि प्रभुके गुण आविर्भाव हैं, और मेरे गुण तिरोभाव हैं, परन्तु हैं बराबर, पेसातुल्यारोप करनेसे प्रथम अकमें जो देयका स्वरूप कहा या सो हेय हुआ, क्योंकि देखो जो प्रथम ही उसको उपादेय न करते और हेय करदेते तो अपने गुण साधनेका विचार कदापि न होता। इसलिये प्रथम उसदेयके साधन सहित गुणको अंगीकार किया तो अपने गुण साधनेकी इच्छा हुई, तो प्रभुके साधन रूपको छोड़नेकी इच्छा स्वतः ही बन गई। इस रीतिमें प्रथम तीनों अकोंको उपादेय कहा, जब साधनकी अपेक्षा हुई तब प्रथम अक हेय कर दिया, इस रीतिमें जो साधन अवस्था करने से जो आत्माके गुण तिरोभाव थे सो प्रकट होनेमें उस साधन अवस्थाको भी हेय कर दिया, क्योंकि दूसरेका सहारा तभी तक है जब तक कि अपनेमें पूरा बल (शक्ति) न हो। जिसमें अपनी शक्ति है वह दूसरेसे सहारा नहीं लेता। इस रीतिसे कार्य कारणकी व्यवस्था जानो, तथा हेय, उपादेयकी व्यवस्था जानो, कि प्रथम तो उसको उपादेय करते हैं, और पीछे फिर हेय कर देते हैं, सो इसकादृष्टान्त देकर फिर द्राष्टान्तको समझाते हैं, कि—

जैसे किसान जोग कृषि (खेती) करने वाले पुरुष जब, चण्डा आदि धान पैदा होता है उस समय खासजा (भूसा) धृत्त सहित सबको इकट्ठा करते हैं, कदाचित् वे लोग केवल धानको

इस उपदेशका उपादेय अर्थात् ग्रहण न करेगे, तबतक किसी जीवका कार्य सिद्ध न होगा, सो ही दिखाते हैं कि जो जीव अपनी आत्माका कल्याण करना चाहता है वो जीव प्रथम देवक स्वरूपका ग्रहण करे, और ऐसा विचारे कि-यह धीतराग तरण्य तारण्य, भय दुःख निवारण्य, दीनदयाल, क्रपानिधि, निष्कारण्य उपकारी, मेरेको तारेगा । इस हेतुसे प्रथम उसको उपादेय किये विना उसके गुणोंकी पहचान क्योंकर हो सके, और गुणोंके विना उसकी भी परीक्षा न हो, इस लिये प्रथम देवको उपादेय करके उसके गुणोंको जाने । जब गुणोंको जानेगा तो आत्मार्थि भयजीव विचार करेगा कि जिसमें ऐसे गुण हैं वो कौनसी वस्तु है, मरु सजाति है, या विजाति है । विनाति तो उसके विचारमें ठहरे नहीं, जब स्वजाति ठहरा, तो विचार हुआ कि मैं द्रव्य करके तो एक हूँ, परन्तु इसके सर्व गुण प्रकट हैं और यह इस प्रभुताको प्राप्त हुआ, और मैं यसाही बना रहा तो इसका कारण क्या है । उस कारणका विचारने लगता तो ऐसा निश्चय हुआ कि इसके गुण तो आविर्भाव अर्थात् प्रकट हो गये हैं, और मेरे गुण तिरोभाव अर्थात् दूरे दूरे हैं, सो मेरे लिये दूरे गुणोंकी पहचान कराने वाले इस धीतराग परमात्माके प्रकट गुण हैं, इस लिये यह धीतराग अर्ह-तदेव मेरे गुणोंके जनानेम निमित्त हुआ । अथ जिस रीतिसे इन्होंने साधन करके अपने गुण प्रकट किये हैं, उसी रीतिसे मैं भी साधन करूँ । इस साधनकी अपेक्षा होनेसे ऐसा विचार हुआ कि यह धीतराग सर्वज्ञदेव

निमित्तकारण होकर मेरेको सारने वाला हैं, परन्तु उपान कारण मेरी आत्मा है। इस विचारमें जब बृहद् हुआ, तब प्रभुके गुणोंकी और अपने गुणोंकी प्रथम एकताका विचार किया कि प्रभुके गुण आविर्भाव हैं, और मेरे गुण तिरोभाव हैं, परन्तु हैं वरावर, पेसातुल्यारोप करनेसे प्रथम अकमे जो देवका स्वरूप कहा या सो हेय हुआ, क्योंकि देखो जो प्रथम ही उसको उपादेय न करते और हेय करदेते तो अपने गुण साधनेका विचार कदापि न होता। इसलिये प्रथम उसदेयके साधन सहित गुणको अगी कार किया तो अपने गुण साधनेकी इच्छा हुई, तो प्रभुके साधन रूपको छोड़नेकी इच्छा स्वतः ही बन गई। इस रीतिमें प्रथम तीनों अकोको उपादेय कहा, जब साधनकी अपेक्षा हुई तब प्रथम अक हेय कर दिया, इस रीतिमें जो साधन अवस्था करने से जो आत्माके गुण तिरोभाव थे सो प्रकट होनेमें उस साधन अवस्थाको भी हेय कर दिया, क्योंकि दूसरेका सहारा तभी तक है जब तक कि अपनेमें पूरा बल (शक्ति) न हो। जिसमें अपनी शक्ति है वह दूसरेसे सहारा नहीं लेता। इस रीतिसे कार्य कारणकी व्यवस्था जानो, तथा हेय, उपादेयकी व्यवस्था जानो, कि प्रथम तो उसको उपादेय करते हैं, और पीछे फिर हेय कर देते हैं, सो इसकादृष्टान्त देकर फिर द्वाष्टान्तको समझाते हैं, कि—

जैसे किसान जोग कृषि (खेती) करने वाले पुरुष जब, चण्डा आदि धान पैदा होता है उस समय खाखला (भूसा) वृत्त सहित सबको इकट्ठा करते हैं, कदाचित् वे जोग केवत्त धानको

इकट्ठे कर सकता है, परन्तु जव, गेहूँ, धाजरी, जवार, चावल मूग, उड़द आदिक धानकोतो विना घास फूस दरख्तके कदापि इकट्ठा नहीं कर सकता। इस लिये तेरो शुष्क तर्क आत्माके अकल्याण कारी दृष्टान्तके अभिप्रायको घिना समझे उन्मत्तके वचन जैसी हुई। सो अब इस अज्ञान दशाको छोड़कर मठगुरुके वचनको समझ कर हमने जो दृष्टान्त दिया है उसके एक अंशको लेकर सन्देहको दूरकर, ऊपर लिखे हुए लेखको समझो और दृष्टान्त से दृष्टान्तको मिलानो, मिथ्यात्वको गमानो, सद्गुरुओंके वचन हृदयमें जमानो, नाहक तर्क क्यों उठाओ, मूर्खाई क्यों दिखाओ। इस अभिप्रायसे हमने प्रथम तीनों अंशको उपादेय कहा, फिर अज्ञान अपेक्षासे प्रथम अंशको हेय कहा, और दूसरे तीसरे अंशको उपादेय कहा, फिर जव आत्मशक्ति बढ़ी और गुरु प्रकट हुए तब दूसरे अंश का भी हेय कर दिया, केवल तृतीय अंश उपादेय रहा, जव अत्युत्तम उत्कृष्ट शुद्धसाधन हो चुका, तब तृतीय अंश भी शेषम हेय होकर केवल आत्मस्वरूप रहता। इस हमारे तात्पर्यको समझो, मिथ्या विकल्पोंके बरजो, जिसने सन्सारमें न उलझो, केवल आत्मगुणमें हा मगरो। इस रीतिसे हेय श्रेय उपादेय का स्वरूप दिखलाया।

अब उत्सर्ग मार्गसे तो तृतीय अंशके व्यग्रस्था हैं जो जय होकर मोक्षमे प्राप्त हो जाय, इदंकिं अत्यु, नान् श्रेय कमादि कुछ

गे, दूसरे अंशके विसती हुई

जीव दृढ़ होकर अपने आत्म विचारमें रहता है, यह अपवाद मार्ग हुआ ।

इस रीतिसे पच भूतनयमें पाचबोल उतार कर दिखलाये, और सातों नयका स्वरूप तथा तीन रीतिसे पाच पाच बोल उतार कर दिखलाये । इस स्याद्धादके मजे काई विरले ही लोगोंने पाये, मिथ्या जैनी कहाय फिर अज्ञान बीच छाये, स्याद्धादका नाम ले भाले जीवको बढ़काये, राग द्वेष भरे वीतराग मार्गमें कहाये, नाम धरनेसे हुआ क्या जम मरुतको बढ़ाए, जैत नामको धराय जैन धर्मको न पाय, आइम्यर दिखाय जागोंका अपने जालमें फसाये, वीतरागका धम कहे फिर राग द्वेषको बढ़ाये, आप लड़े और जागाका लड़ाये जागोंको उपदेश देय आप समताको न लाये, कपट कृपाको दिखाय फिर उत्प्रेक्षहाये, पोयोंके भार गघा जैसे उठये, वांचे सब ग्रन्थ तो भी ज्ञानको न पाये, वतमानका हाल किंचित् यह जताये । इस रीतिसे सात नय पुण किये ।

अब सप्तभङ्गीका स्वरूप और पाचबोल उतार कर दिखाते हैं, सा प्रथमतो इस सप्त भङ्गीका समझना और घटाना कठिन है, तेसेही गुरुकुलवास बिना षोलोंका समझना कठिन है, सो प्रथमतो साता भागोंमें पाच बोल शामिल उतारते हैं । कि-इन सातोभागोंके स्वरूपको जानना सोतो श्रेय है, और विक्लादेशी भागोंका स्वरूप हेय है, और सबलादेशी भागोंका स्वरूप उपादेय है, और जा उपादेय है सोही उत्सर्गमार्ग है, और

सातो भागोंक स्वरूपको ग्रहण करे सां अपवाद मार्ग है, इस रीतिसे सातोभागोंमें पाच बोल दिखाये ।

अब दूसरी रीतिसे पाचबोल उतारनेके वास्ते प्रथम सप्त भनीका स्वरूप कहते हैं सो प्रथम "स्यात्" शब्दका अर्थ करते हैं, कि स्यात् अव्यय है, अव्ययके अनेक अर्थ होते हैं, यदिउक्त, "धातुनां अव्ययानामनेकार्था-निबोध्यानि" इसवास्ते स्यात् पद दिया जाता है ।

५१ प्रथम भागा कहते हैं, कि "स्यात्देवअस्ति" स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, करके देव अस्ति है, यह प्रथम भागा हुआ ।

५२ दूसरा भागा स्यात् देवनाम्ति"देव जो है सो स्यात् नहीं है, किसकरके कि कुदेव करके, सो कुदेवका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव करके नास्ति है, जो कुदेव करके देवमें नास्तिपना नहीं माने तो हमारा कार्य ही सिद्ध नहीं हाय, क्योंकि कुदेवमें तो कुगति देनेका स्वभाव है, और देवमें देवगति अर्थात् मोक्ष ही देनेका स्वभाव है । जो देवमें, कुदेवका नास्ति स्वभाव न होता तो हमारा मोक्ष साधन निमित्तकारण कदापि नहीं बनता, इस वास्ते "स्यात्देव नास्ति" यह दूसरा भागा हुआ ।

५३ तीसरा भागा "स्यात्देव अस्ति नास्ति" का स्वरूप कहते हैं, कि जिस समयमें देवमें देवत्वपनेका अस्तित्व है, उसी समयमें देवमें कुदेवपनेका नास्तित्व है, सो यह दोनो धर्म एक समयमें विद्यमान है, यह तीसरा भागा हुआ ।

'स्यात्नास्ति' यह दो शब्द हैं और इन दोनों ही शब्दोंका अर्थ है, जा इसमेंसे कोई अपेक्षा लेकर हेय करे तो उस हेयका केवल जानना मात्र होगा, परन्तु लिखनेमें या कहनेमें नहीं आय सकता, क्योंकि प्रथम तो यह सात भागोही समझ कर प्रतिपादन करना और जिज्ञासुओंको समझाना बहुत कठिन है, क्योंकि देखो शास्त्रकार पेसा कहते हैं कि नय आदिका समझना और घटाना सब पदार्थोंमें होता है परन्तु सिद्धोंमें नय नहीं घटता है। और सप्तभगी सिद्धमें भी घटती है अथवा नय आदि द्रव्योंमें घटती है, परन्तु गुणपायमें नहीं घटती, और सप्तभगी द्रव्यमें गुणमें वा पर्यायमें सर्वत्र घटती है। इसलिये इस स्याद्वाद् रहस्यके जानने वाले आत्मानुभवके रसिया सूक्ष्म विचारसे अपेक्षा सहित हेयको समझलेना, परन्तु लिखनेके वास्ते हेय कुछ है नहीं, दोनाका उपादेय है, और उत्सर्ग मागकरके ता स्यात् पदको अपने चित्तमें विचारना कि इस जगह कर्ताने स्यात् पद किसवास्ते दिया है, और किस किस घमका यह स्यात्पद उद्योत (प्रकाश) करताहै, अस्ति धर्मको स्यात् पद कहने वाला है कि नास्ति धर्मको स्यात् पद कहने वाला है जनाने वाला है, इस रीतिका जो विचार और अपवाद माग भी इस जगह है तो नहीं, जिज्ञासुके वास्ते पेसा कह सके हैं कि स्प यथावत् न जाने और भागोंको याद करे वो इस रीतिसे सप्त भगीम पांच धोल उतार कर

द्रव्य अनुभवरत्नाकर	विना	॥१	सजिल्द	३)
अध्यात्म अनुभव याग प्रकाश छपरदा है			मजिल्द	३॥)
दर्शन, पूजन, सामयिक नित्य विधि				॥३)
खरतर गच्छ पञ्चप्रतिक्रमण अर्थ सहित				
छपेगा			सजिल्द	३)
स्वाभावानुभवरत्नाकर	विना	जिल्द		१॥)

मिलनेका पता—

जैन श्वेताम्बर मित्र मण्डल

२१ केनिङ्ग स्ट्रीट कलकत्ता

श्रीमद् अभयदेव सूरि ग्रन्थमाला

राघड़ी बग्गा उपसार बीकानेर ।

श्रीआत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मण्डल

रोशन मोहोला आगरा ।

चौपाई ।

सदा रहो यह ग्रन्थ प्रवीणा, भविक कमल सुख आत्म चीन
उत्तम ग्रंथ इसे जो पढ़े, भव सागरम कभी न पड़े ॥१॥
जा यह ग्रन्थ पढेमन जाई, मिथ्या माह दूर दाय भाई ।
जम मरण सब नु ख मिटि जाइ, आत्म गुण नित होय सवाई

दोहा ।

उत्तम अब यह सोख है क्षण क्षण करो विचार ।
गया काल आवे नहीं अनुभव देव विचार ॥१॥
चिदानन्द रचना करी अनुभव देव विचार ।
करे मनन इस ग्रन्थका आत्म रूप निहार ॥२॥
करे ग्रंथ अभ्यास तो कटे सखी जन्जाळ ।
चिदानन्द यो कहत है भविजन होय निहाळ ॥३॥

दोहा ।

श्री चिदानन्द महाराजने रचना करी पिशाळ ।
कान्यकुब्ज काजी चरण लिये ग्रंथ तत्काल ॥
ग्राम वटेश्वर धाम है तहसीली है बाह ।
जिला आगरा जानियो मेरा यहाँ निर्वाह ॥
शति श्रीमद् जेनधर्माचार्य परम यागी श्री १०८ चिदानन्द
॥मि विरचिते शुद्धदेव अनुभव विचार

समाप्ति ।

द्रव्य अनुभवरत्नाकर विनाजिद्व

सजिद्व ३)

अध्यात्म अनुभव याग प्रकाश छपरहा है ३)

मजिद्व ३॥)

दर्शन, पूजन, सामयिक नित्य विधि १८)

खरतर गच्छ पञ्चप्रतिक्रमण अर्थ सहित

द्वपेगा सजिद्व ३)

स्वात्मादानुभवरत्नाकर विनाजिद्व १॥)

- मिश्रनेका पता—

जैन श्वेताम्बर मित्र मण्डल

२१ केनिङ्ग स्ट्रीट कलकत्ता

श्रीमद् अम्बदेव सूरि ग्रन्थमाला

रांघड़ी बड़ा उपसार बीकानेर ।

श्रीजात्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मण्डल

रोशन मोहोला आगरा ।

चौपाई ।

सदा रहो यह ग्रन्थ प्रवीणा, भविक कमल सुख आतम चीना ।
 उत्तम ग्रन्थ इसे जो पढ़े, भव सागरमं कभी न पड़े ॥१॥
 जा यह ग्रन्थ पढेमन जाई, मिथ्या माह दूर हाय भाई ।
 जम मरण सब दु ख मिटि जाई, आत्म गुण नित होय सवाई ॥२॥

दोहा ।

उत्तम भव यह सीख है ज्ञण ज्ञण करो विचार ।
 गया काल आवे नहीं अनुभव देव विचार ॥१॥
 चिदानन्द रचना करी अनुभव देव विचार ।
 करे मनन इस ग्रन्थका आतम रूप निहार ॥२॥
 करे ग्रन्थ अभ्यास ता कटे सवी जन्जाल ।
 चिदानन्द यों कहत हैं भविजन होव निहाल ॥३॥

दोहा ।

श्री चिदानन्द महाराजने रचना करी विशाल ।
 कान्यकुब्ज काली चरण लिखा ग्रन्थ तत्काल ॥
 ग्राम बटेश्वर धाम है तहसीली है बाह ।
 जिला आगरा जानिया मेरा यह निवाह ॥
 इति श्रीमद् जैनधर्माचार्य परम योगी श्री १०८ चिदानन्द
 स्वामि विरचिते शुद्धदेव अनुभव विचार

समाप्ति ।

द्रव्य अनुभवरत्नाकर विना ॥१॥

सजिल्द ३)

अध्यात्म अनुभव याग प्रकाश छपरहा है ३)

सजिल्द ३॥)

दर्शन, पूजन, सामयिक नित्य विधि ॥२)

स्तरतर गच्छ पञ्चप्रतिक्रमण अर्थ सहित

छपेगा सजिल्द ३)

स्वादादानुभवरत्नाकर विनासजिल्द १॥)

मिजनेका पता—

जैन शपेताम्बर मित्र मण्डल

२१ केनिङ्ग स्ट्रीट कलकत्ता

श्रीमद् अमरदेव सूरि ग्रन्थमाला

रांघड़ी बड़ा उपसार बीकानेर ।

श्रीआत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मण्डल

रोशन मोहोला आगरा ।

पुस्तक भिलनेका पता-

१ बाबू शालमचन्द्रजी गोलछा

१६६ कमरशियल स्ट्रीट ।

बंगलार कन्ट्रोमेन्ट

Address —

Babu Shalam Chandaji Golchha

166 Commercial Street Bangalore Cantonment.

२ जैन श्वेताम्बर मित्तमडल

२१ कनिग स्ट्रीट, कलकत्ता ।

Printed by

H C Mitra at the Visvakosha Press

9 Visvakosha Lane, Baghbar,

CALCUTTA

1921
